

قَالَ تَعَالَى إِنَّا فَتَقَرُّاكَ عَلَى الْمَدِينَةِ وَفَتْ رَبَّنَا فَتَنْزِيلًا
چوں آیت خود ال سنت اقصیت تعلیم یحیی برائے

عامہ اس ضربا شدیادی پو نیز بر ضرورت تعلیم علوم قرآنی یعنی دینیہ مشتمل
بر مقاصد مبادی پس اتباع النص المزبور صحیفہ شہرہ کہ متدیج ست بتدیج شہرہ
مصنوع بہ

الکادوی

جلد ۱ بابت محرم الحرام ۱۳۲۷ھ

کہ جامع ست انواع علوم دینیہ را برائے ہر طالب جادی مذکر ست ہر مجلس و
نادی و مسکن برائے ہر حالت و صادی بصورت ترجمہ سالہ تغیب و تسہیل الموائع و
حل انتباہات کلیہ فتویٰ تشریف و ربوہ المسلمین و غیر الصدیق کہ اکثر آن متفاوست
از درگاہ ارشادی یعنی خانقاہ مشرقی امدادی و باداۃ محمد عثمان عاظمی و دیگر ہلالی
در محبوب المطلب دہلی مطبوع گردید

از کتابخانہ اشرفیہ دہلیہ کلان دہلی نیز کتب خانہ صدر میگرد

ضروری انورست نہ جو کلام سال گنجائش نہیں طبع نہیں کرانی ہذا کو فی صاحب جنتری کی طلبی میں کار و بھیجی مضامین نہ مضامین

فہرست مضامین

رسالہ الہادی بابت ماہ محرم الحرام ۱۳۴۷ھ
جوبہ برکت و عار حکیم الامتہ محی السنۃ حضرت مولانا شاہ محمد اشرف علی صفا مدظلہم العالی
کتب خانہ اشرفیہ دریبہ کلان دہلی سے شائع ہوتا ہے

نمبر شمار	مضمون	فن	صاحب مضمون	صفحہ
۱	التادیب والتہذیب ترجمہ ترغیب و ترہیب	حدیث	مولانا مولوی محمد الحق صاحب سلمہ	۳
۲	تسہیل الموعظ	وعظ	حکیم الامتہ حضرت مولانا شاہ محمد اشرف علی صفا مدظلہ	۱۱
۳	حیوۃ المسلمین	مضامین مختلفہ	.. .. .	۱۵
۴	کلید مشنوی یعنی شرح مشنوی مولانا روم	تصوف	.. .. .	۱۸
۵	التشریف بعرفۃ احادیث تصوف	حدیث	.. .. .	۱۹
۶	ملفوظات عز و المجید	ملفوظات	.. .. .	۲۰
۷	حل الاحتمالات	کلام	مولانا مولوی حکیم محمد مصطفیٰ صاحب سلمہ	۲۱
۸	سیرۃ الصدیق	سیر	مولوی محمد صابر صاحب مدرس مدرسہ اسلامیہ ٹنڈہ	۲۲

یادگار صالحین

اس جہل و ضلالت کے زمانہ میں جبکہ اہل سلام مذہبی معلومات اور دینی کتب کے مطالعہ سے یکسو ہو چکے ہیں سخت ضرورت ہو کہ انکو دینی معلومات کی واقفیت کے ساتھ یادگار صالحین بزرگان دین کے حالات و واقعات کا بھی مطالعہ کرایا جائے جو دینی معلومات کیلئے اعانت کا کام دے گا خصوصاً ان بزرگان حقہ کا جنکے نام و شاید ہی اس زمانہ میں کوئی ہستی نا واقف ہو کیا اسوقت مولانا محمد تمیمیل صفا شہید بلوچی حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صفا قدس سرہ و حضرت مولانا رشید احمد صفا محدث گنگوہی حضرت مولانا محمد قاسم صفا ناتوتوی رحمۃ اللہ علیہ و مولانا محمد یعقوب صفا ناتوتوی قدس سرہ وغیرہ بزرگان کے اسکا گرامی ہو کوئی ہستی نا واقف نہ کر سکتی ہو ہرگز نہیں ان حضرات کو حالات کے سچے اور صحیح ہونیکے لئے جناب امیر شاہ خان صفا مرحوم متوطن قصبہ خورجہ مقیم ہند ہو کی زبانی سے نکلے ہوئے ہونیکے ساتھ حکیم الامتہ محی السنۃ حضرت مولانا شاہ محمد اشرف علی صفا مدظلہ کے حواشی کی ترمیم نور اعلیٰ نور کام کر رہی ہیں اور اقی میں ان حضرات کے واقعات جمع کر کے ہیں انکا نام امیر الروایات فی حبیب الحکایات لکھا گیا ہو اس مختصر اشتہار میں اس کتاب کی کما حقہ تعریف ناممکن ہو۔ پوری کیفیت کتاب کے ملاحظہ سے معلوم ہو سکتی ہے۔ قیمت ایک روپیہ۔ محصول ڈاک چار آنے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ (ایک مرتبہ) ایک گناہ والا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ حضور! آپ مجھے وہ کام بتلائیے جسکو کر کے میں جنت میں چلا جاؤں حضور نے ارشاد فرمایا کہ خدا کی عبادت اس طرح کرو کہ اسکے ساتھ کسیکو شریعت کرو اور فرض نماز پڑھو فرض زکوٰۃ ادا کرو رمضان شریف کے روزے رکھو کہنے لگا قسم ہے اس خدا کی جسکے ہاتھ میں میری جان ہے میں اس میں کچھ بھی کمی زیادتی نہ کروں گا۔ جب وہ چلا گیا تو آپ نے اصحاب سے خطاب کر کے فرمایا جو کوئی جنتی آدمی دیکھنا چاہے وہ اسکو دیکھ لے۔ اسکو بخاری مسلم نے روایت کیا۔

فقہ لا زید علی ہذا ولا انقص (اس میں کچھ کمی زیادتی نہ ہوگی) یہ ایک محاورہ ہے ہمارے ہاں بھی۔ جب اطاعت کاملہ کا اقرار کرنا ہوتا ہے تو کہتا ہے بلا کم و کاست عمل کروں گا مقصود یہ ہوتا ہے کہ جملہ احکام میں اپنی رائے کو دخل نہ دوں گا۔ ہو بہو حسب فرمان عمل کروں گا یہ غرض نہیں ہوتی کہ ان اعمال خاصہ میں کمی نہ کروں گا اور ان سے زائد کوئی عمل نہ کروں گا۔ چنانچہ اس سائل کا مقصد بھی یہی ہے کہ اس میں کچھ تصرف اپنی رائے سے نہ کروں گا یہ مطلب نہیں ہے کہ بقیہ احکام شرع پر عمل نہ کیا جائے گا۔ لہذا اب آپ کا اسکے لئے جنت کی بشارت دینا باعث استبعاد نہیں اسی قسم کا ایک اور واقعہ بروایت ابو طلحہ صحیحین میں آتا ہے اس میں بھی ایک بدوی نے آکر یہی سوال کیا اور مگر اس میں آپ کے جواب میں ان ارکان ثلاثہ (نماز روزہ زکوٰۃ) کے علاوہ کچھ اور الفاظ بھی ہیں فَاخْبِرَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَرَائِعِ الْإِسْلَامِ۔ یعنی حضور نے اسکو تمام احکام مشروعہ اسلام کے بتلائے اور خود اس ہی حدیث میں تمام احکامات دین اور انکی پابندی پر حاوی ان تعبدوا باللہ ولا تشركوا به شیئاً (شُرک سے محفوظ رہو صرف خدا کی عبادت کرو) کے الفاظ اصولی طور پر مذکور ہیں۔ نماز روزہ زکوٰۃ وغیرہ سب انہی کی تفصیل ہے اور بعض احادیث میں بجائے اسکے ایمان باللہ کا ذکر ہوتا ہے بہر حال ان تمام وقائع کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ جبوقت کسی سائل یا کسی قوم کے فرستادہ وفد نے آپ کے پاس آکر اسلام اور اسکے ارکان کے متعلق سوال کیا ہے تو آپ نے جواب میں اول ثواب اصولی طور پر شرک سے بچنے اور صرف ایک خدا کی عبادت کرنے کی تعلیم دی ہے اور پھر اسوقت تک نازل شدہ احکام میں سے

عام اصولی احکام نماز روزہ زکوٰۃ اور انکے علاوہ جو خاص اس سائل کے متعلق ضروری ہدایات اور قابل اصلاح امور ہوتے تھے وہ بتلائے ہیں اور چونکہ یہ زمانہ ابتداء اسلام کا تھا عرب کی ایک آزاد اور بت پرست قوم کو صرف ایک خدا کی عبادت پر آمادہ اور پابند بنایا جا رہا تھا لہذا اس وقت ان پر زیادہ بار نہ رکھا جاتا تھا نیز تمام احکام اس وقت تک نازل بھی نہ ہوئے تھے ارکان اسلام میں سے بھی حج اس وقت تک فرض نہیں ہوا تھا زیادہ تر روزہ نماز زکوٰۃ ہی قسم کے اصول احکام کی تعلیم دی جاتی تھی اور حسب ضرورت فروعی احکام بھی ہر شخص کے مناسب بتلائے جاتے تھے اور اُس وقت سیدر ضروریات دین کی پابندی کافی بھی سمجھی جاتی تھی اور چونکہ یہ سائلین اس اطاعت اور کمال انقیاد کو ظاہر کر نیکے لئے جواباً کہتے ہیں لا انرید علی ہذا ولا انقص یعنی یہ آپ کا ارشاد اور خدا کا حکم ہے اس پر عمل کر نیگے اور اس میں کچھ کمی بیشی نہ ہوگی لہذا حضور نے بھی انکے پختہ ارادوں کو احساس کر کے جنت اور فلاح کی بشارت دی ہے کیونکہ وہ ان الفاظ سے اطاعت عملی کی ایسی کامل آمادگی ظاہر کرتے ہیں جسکے بعد عمل کا تحقق اغلب ہو جاتا ہے اور کامل عمل اور طاعت و انقیاد کے بعد جنت کے ملنے میں کچھ شک ہی نہیں ہے چنانچہ جہان آپ کو اطمینان نہ ہوا وہاں آپ نے فرمایا اَفْلَحَ الرَّجُلُ اِنْ صَدَقَ (اگر سچ کہتا ہے تو کامیاب ہو گیا) اب رہا روایات کا قصہ سوان تمام اعتقادی و عملی اصول کو تو ہر راوی ذکر کرتا ہے بقیہ انکے علاوہ فروعی احکام جو ہر شخص کو اسکی ضرورت اور اصلاح کے مناسب بتلائے ہیں اس میں سے کوئی کسی کو ذکر کر دیتا ہے کوئی کسی کو۔ کوئی ایسے الفاظ لے آتا ہے جو اجمالاً تمام فروع و اصول کو حاوی ہیں لہذا ان تمام طرق کو جمع کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے ہر ایک کو بقدر ضرورت تمام باتیں بتلائی ہیں اور انھوں نے ان پر پابندی کرنے کی قسم کھائی ہے اور اس پر آپ نے انکو جنت کی بشارت دی ہے واللہ اعلم۔

حضرت عمرو بن مرة جہنی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ قبیلہ قضاعہ کا ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ حضور! میں صدق دل سے شاہد ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اس کے رسول ہیں اور پانچویں نازین بھی پڑھتا ہوں اور رمضان کے روزے بھی رکھتا ہوں۔ تراویح بھی پڑھتا ہوں اور زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہوں

(اب میرے متعلق فرمائیے کیا ارشاد ہے) حضور نے فرمایا جو شخص اس عملی حالت پر مرتب ہو وہ بروز قیامت شہدا اور صدیقین کے زمرہ میں شمار ہوگا۔

اسکو بزار نے بسند حسن اور ابن خزیمہ نے اپنی تصحیح میں اور ابن حبان نے روایت کیا نیز یہ حدیث بالفاظ ابن حبان کتاب الصلوٰۃ میں آچکی ہے۔

حضرت عبداللہ بن معاویہ القافری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ تین کام ہیں جس نے ان پر عمل کر لیا اس نے ایمان کا حقیقی ذائقہ چکھ لیا صرف ایک اللہ کی عبادت کی اور صدق دل سے سمجھ لیا کہ بجز اللہ کے اور کوئی معبود نہیں اور خوشی سے باقتضار قلب ہر سال اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتا رہا اور بڑھا خارشستی مریض کو لا لنگڑا جانور زکوٰۃ میں نہیں دیا بلکہ متوسط درجہ کا نہ بہت اچھا اور نہ بالکل بُرا مال زکوٰۃ میں دیا یا اور کھو اللہ میان تم سے بہت عمدہ اعلیٰ درجہ کا مال بھی نہیں مانگتے اور بُرا اگر اہو مال بھی نہیں لیتے اسکو ابو داؤد نے روایت کیا۔

۹ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر ان تین باتوں کی بیعت کی ناز پڑھنا زکوٰۃ دینا ہر مسلمان کو پہلائی کی بات بتلانا (یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو حسب استطاعت ہر مسلمان پر فرض ہے) اسکو بخاری مسلم وغیرہ نے روایت کیا۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ وہ فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں فرمایا اللہ کے دوست وہ نازی ہیں جو پانچون وقت فرض نماز یا جماعت (پابندی سے) ادا کرتے ہیں اور رمضان شریف کے روزے دل سے خالصہً لوجہ اللہ رکھتے ہیں اور مال کی زکوٰۃ خلوص قلب سے خوشی کے ساتھ ادا کرتے ہیں اور جن کبیرہ گناہوں سے اللہ پاک نے منع فرمایا ہے ان سے بچتے ہیں (اسپر) صحابہ میں سے ایک شخص نے عرض کیا حضور کبیرہ گناہ کتنے ہیں آپ نے فرمایا نو ہیں جنہیں سب سے بُرا شرک ہے، ناحق مومن کو قتل کرنا، میدان جنگ سے بھاگنا، پاکہ امن عورتوں پر تہمت لگانا، چاؤ و کرنا، یتیموں کا مال کھانا، سوؤ کھانا، مسلمان والدین کی نافرمانی کرنا، اور خدا کے اس

بیت الحرام کو حلال بنانا جو تمہارا اور تمہارے آباؤ اجداد کا اور تمہارے بعد آنے والی امتوں کا سب کا قبلہ ہے (یعنی اس میں خون ریزی قتل و غارت کرنا) جو شخص بھی ان کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے گا اور پابندی سے نماز پڑھتا رہے گا زکوٰۃ دیتا رہے گا اور اسی حالت پر مرجائے گا وہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے ہمراہ اس جنت کے بیچ میں ہو گا جسکے دروازوں کے کوڑھونکے ہیں اسکو طبرانی نے کبیر میں اکثر ثقہ راویوں سے روایت کیا۔ اگرچہ بعض میں کلام بھی ہے۔ نیز اسکا کچھ حصہ ابو داؤد میں ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی تو تم اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو گئے اور جس شخص نے مال حرام جمع کیا اور پھر اسکا صدقہ بھی کر دیا تب بھی اس میں اسکو کچھ اجر نہ ملے گا بلکہ اس (کسب حرام) کا گناہ اس پر بدستور رہے گا (جو بغیر توبہ کے نہیں معاف ہو سکتا)

۱۰ صدقہ مال حرام موجب ثواب نہیں اور نہ ثواب کی نیت کرنی چاہیے بلکہ یہ صدقہ تو اس مال حرام سے جان چھڑانے کا ایک طریقہ ہے چنانچہ کسب حرام کا گناہ اس پر برابر رہے گا جب تک توبہ نہ کرے معاف نہ ہو گا اور اس قسم کے مال حرام کا اگر مالک معلوم ہے تب تو وہ مال اسکا ہے اس کو پہنچانا واجب ہے ورنہ تمام مال کو (بلا نیت ثواب) صدقہ کر دینا چاہیے۔

اسکو ابن خزیمہ نے اور ابن حبان نے اپنی اپنی صحیح میں اور حاکم نے بھی روایت کیا اور تصحیح کی حضرت زبیر بن جہش رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے پاس ایک لڑکا بیٹھا ہوا کلام مجید پڑھ رہا تھا کہ اتنے میں ایک شخص حضور نامی آیا اور عبداللہ سے مخاطب ہو کر کہنے لگا اے ابو عبد الرحمن! اسلام کے علی مراتب میں سے کونسا مرتبہ افضل ہے آپ نے فرمایا نماز اسنے کہا پھر آپ نے فرمایا پھر زکوٰۃ۔

اسکو طبرانی نے کبیر میں ایسی سند سے روایت کیا جس میں کچھ مضائقہ نہیں۔

مولف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کچھ احادیث اس باب کے مناسب کتاب الصلوٰۃ میں آچکی ہیں اور کچھ انشاء اللہ کتاب الصوم کتاب الحج وغیرہ میں آئیں گی۔

زکوٰۃ نہ ادا کرنے پر ترہیب اور زیور کی زکوٰۃ کا بیان

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کوئی چاندی سونے والا مالدار شخص اپنے مال کا حق (زکوٰۃ) نہیں ادا کرتا (اسکو سن لینا چاہیے کہ) جب قیامت کا روز ہوگا تو اس چاندی سونے کو آگ میں گھلا کر اسکے چوڑے چوڑے پہنے اور پہلے بنائے جائیں گے اور پھر انکو جہنم کی آگ میں تپایا جائیگا (اور قبر سے اُٹھتے ہی) اس شخص کی پشت اور پہلو اور پیشانی پر ان سے داغ دئے جائیں گے اور جب وہ پہلے ٹھنڈے ہو جائیں گے پھر جہنم کی بھٹی میں تپا کر گرم ہو جائیں گے اور برابر داغ لگائے جائیں گے اس ہولناک دن میں جسکی مقدار پچاس ہزار سال کی برابر ہے (برابر اسکے ساتھ ہی معاملہ ہوتا رہے گا) حتیٰ کہ لوگوں کے فیصلے ہو جائیں گے۔ (اور اسکے حق میں بھی سزا یا خلاصی کا حکم ہو جائے گا) اور جہنم یا جنت کا راستہ دکھلا دیا جائیگا۔

۱۱ ف یہ عذاب اور سختی اس شخص پر حساب کتاب سے پہلے ابتداء حشر سے ہی شروع ہو جائیگی جیسا کہ بعض سنگین مجرموں پر مقدمہ فیصلہ ہونے سے پہلے ہی حوالات میں سے ہی سختیاں ہونے لگتی ہیں عدالت میں بھی ذلت اور رسوائی سے لایا جاتا ہے۔ پھر اگر وریا سے رحمت جوش میں آگیا اور اس بے نیاز مالک نے چشم پوشی فرما کر اسکی تقصیر پر قلم غفور پھیر دیا تو رہے نصیب راستہ جنت کا بتلا دیا جائے گا اور نچ جائے گا ورنہ توجرم سخت ہے جہنم کا راستہ دکھلا ہوا ہے اسکا دُنیا سے سامان کر کے آتے تھے۔ ”پچاس ہزار برس کا دن“ حقیقت میں یہ کنایہ ہے غایت سختی اور کرب و بھینی سے چنانچہ جو بقدر زیادہ سنگین مجرم ہوگا اسکو اسقدر زیادہ گراں اور زیادہ دراز معلوم ہوگا اور اسکی کالیف ناقابل برداشت ہوگی انکی شدت کی وجہ سے ایسا معلوم ہوگا کہ ہزاروں سال کا دن ہے اور جو بقدر بارگناہ سے ہلکا ہوگا اسکو اسقدر کم معلوم ہوگا اور کالیف کم محسوس ہوگی حتیٰ کہ مومنین مخلصین کو یہی روز قیامت صرف دو رکعت فجر کی برابر معلوم ہوگا کیونکہ انکو تو پہلے ہی فرما دیا گیا ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون انکے لئے کچھ خوف و خطر اور غم کا مقام نہیں ہے پھر صحابہ سے غرض کیا اور یا رسول اللہؐ اونٹ کی اگر زکوٰۃ نہ ادا کیجائے تو اسکا کیا حکم ہے اور ایسے شخص کا کیا حشر ہوگا) حضور نے فرمایا اور ایسے ہی جو کوئی اونٹوں والا اپنے اونٹوں کا

حق (زکوٰۃ) ادا نہ کرے گا اور اونٹوں میں علاوہ زکوٰۃ کے ایک حق یہ بھی ہے کہ جس دن پانی پلانے کیلئے لائیں اس روز کا دودھ (بطریق استحباب و تشکر فقرا اور مساکین کو دیدیا جائے) تو جب قیامت کا روز ہوگا تو اسکو ایک صاف اور ہموار ٹیبل میدان میں اوندھے منہ ان اونٹوں کے پیروں میں ڈال دیا جائے گا اور وہ اونٹ دنیا کے اعتبار سے بہت زیادہ موٹے تازے اور طاقتور ہونگے اور (تعداد میں بھی) انہیں سے ایک بچہ بھی کم نہ ہوگا اور وہ سب ملکر اپنے (چوڑے چوڑے مضبوط) پیروں سے اس شخص کو روندینگے اور اپنے (تیز) دانتوں سے کاٹیں گے اور جب ایک طرف سے ختم ہو جائینگے تو دوسرے سرے سے شروع کر دینگے (اور حسب طرح ہیل کہلیان کے اندر گھبون کو ایک دائرہ کی شکل میں روندتے ہیں اسی طرح اسکو روندتے رہیں گے یا ایک طرف سے لین اونٹوں کی ایک ایک کر کے اسپر سے گزرے گی پھر دوبارہ وہی لین دوسرے سرے سے لوٹ کر آئے گی اور اسی طرح برابر جاتے اور آتے رہینگے) اس دن کہ جسکی مقدار پچاس ہزار سال ہے حتیٰ کہ سب کا حساب و کتاب ہو جائیگا اور اس شخص کو بھی جنت کا (اگر بخشا گیا) یا جہنم کا (اگر قانونی کارروائی کی گئی) راستہ دکھلا دیا جائیگا (ف اہل عرب کے ہاں انکی موروثی سخاوت کی وجہ سے یہ دستور چلا آتا تھا کہ جو شخص جس روز اپنے اونٹوں کو پانی پلانے کیلئے چشمہ پر لائے اس روز کا دودھ وہاں کے فقرا اور مساکین کو پلا دیتے چنانچہ اس دستور کے مطابق مساکین چشموں پر موجود رہا کرتے تھے اور روز کسی نہ کسی کی باری ضرور ہوتی تھی۔ اور اس طرح ان مساکین کی بسر اوقات ہوتی تھی اسلام نے بھی اس طریقہ سخاوت کو بنظر استحسان دیکھا چنانچہ اسکو حقوق مستحب سے قرار دیکر حقوق واجبہ زکوٰۃ کے ہمراہ بیان کیا تاکہ اسکی اہمیت معلوم ہو جائے۔ اگرچہ یہ حق مستحبات میں سے ہے اور تنہا موجب عقوبت نہیں مگر زکوٰۃ کو نہ ادا کرنے کی صورت میں یہ بھی عذاب کے اندر داخل ہو جائے گا کیونکہ بڑے جرم کے ساتھ معمولی فرو گذاشتین بھی محسوب ہو جاتی ہیں۔ واضح ہو کہ اونٹ کو تیسرے پانچویں آٹھویں روز پانی پلایا جاتا ہے یہ جانور کئی کئی روز کا پانی ایک مرتبہ پی لیتا ہے۔

۱۳

لوگوں نے عرض کیا اور یا رسول اللہ! "گائیں بکریان" (جسکے پاس ہیں اور وہ انکی زکوٰۃ ادا نہیں کرے تو اسکا کیا حشر ہوگا) حضور نے فرمایا (ہاں ایسے ہی) جو گائیں بکریوں والا

شخص انکی زکوٰۃ ادا نہ کرے گا اسکو بھی جب قیامت کا روز ہوگا تو ایک ہموار چٹیل میدان میں اوندھے منہ ان گائیں بکریوں کے سامنے ڈال دیا جائیگا (اور اسوقت یہ سب کی سب موجود ہونگی) نہ کوئی ان میں سے کم ہوگی اور نہ کوئی بے سینگوں والی ہوگی نہ کوئی ٹیڑھی سینگوں والی ہوگی نہ کوئی ٹوٹے ہوئے سینگوں والی ہوگی (بلکہ سب کی سب موٹی تازی نوکدار اور ثابت سینگوں والی ہونگی اور اپنے سینگوں سے اسکو مارتی ہونگی اور پیروں اور سمون سے روندتی جائیگی اور جب ایک طرف سے (یا ایک بار) ختم ہو جائیگی تو دوبارہ شروع کر دینگی (اور اس طرح اسکو مارتی اور روندتی رہیں گی) اس روز کہ جسکی مقدار پچاس ہزار سال ہے حتیٰ کہ تمام لوگوں کا فیصلہ ہو جائے گا اور اس شخص کو بھی جنت کا یا دوزخ کا راستہ دکھلا دیا جائیگا۔

لوگوں نے عرض کیا حضور! ”اور گھوڑے“ (جسکے پاس ہوں اسکا کیا حکم ہے) آپ نے فرمایا گھوڑے تین قسم کے ہیں یعنی تو اپنے مالک کے لئے (موجب) بار اور گناہ ہیں۔ یعنی پردہ (پوش اور اپنے مالک کو دوسروں کی نظروں میں وقیع رکھنے والے) ہیں۔ یعنی اپنے مالک کیلئے (باعث) اجر اور موجب برکات ہیں (موجب) گناہ عظیم اور وبال تو وہ ہیں کہ جو محض نمائش کے لئے رکھے جائیں (کہ ہم بھی غازی اور مجاہد ہیں) یا فخر اور مباہات کیلئے ہوں (کہ ہم بھی بڑے رئیس ہیں) یا مسلمانوں کو نقصان پہونچانے کے لئے مہیا کئے جائیں (ان سے تو خدا بچائے) اور پردہ (پوش) وہ ہیں کہ جنکو (اپنی ضروریات مشروعہ اور حوائج دینیہ و نبویہ کی غرض سے) اللہ کے حکم کے موافق رکھا ہے اور جو کچھ انکی لیشتوں اور گردنوں کے متعلق اللہ کے (مقرر کردہ) حقوق ہیں انکو بھی نہیں بھولا (یعنی امور جزا اور حوائج شرعیہ نیز دیگر دنیوی کاروبار کے لئے خود بھی سوا ہوتا ہے اور اگر کسی مسلمان بھائی کو ضرورت پیش آتی ہے تو اسکو مانگنے پر دیتا ہو کسی دینی مذہبی کام کیلئے ضرورت پیش آئے تو اس میں تخل نہیں کرتا کوئی اپنی گھوڑ کیلئے مانگو تو اسکا نہیں کرتا اور شرعی زکوٰۃ کہہوئے ہوئے انکی زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہے نیز انکے گھاس دانے وغیرہ کی نگہداشت بھی کرتا ہے غرض خدا کے مسلمانوں کے خود اسکے تمام حقوق ادا کرتا ہے تو ایسے گھوڑے اسکو دنیا میں باعزت بنائینگے اسکی تنگدستی کے لئے پردہ پوش ضرورت کے وقت کام آنے والے ہونگے اور قیامت کے روز بھی کچھ اسنے نفع ہی پہونچ جائے گا) اور موجب ثواب وہ گھوڑے ہیں

جن کو خدا کے راستہ میں محض مسلمانوں کے (جہاد کرنے کے) لئے سرسبز و شاداب چراگا ہوں اور باغون میں چھوڑ رکھا ہے (یہ اسقدر باعث برکت ہیں کہ) روزانہ جسقدر گھاس یہ ان چراگا ہوں اور باغون میں چرتے ہیں اسکے ہر ایک تنکے کے بدلے میں ایک نیکی اللہ پاک کے ہاں لکھی جاتی ہے اور (دون بھر) جتنی مرتبہ پیشاب کرتے ہیں اور لید کرتے ہیں اتنی ہی مرتبہ ایک ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور جسقدر رسیاں (انکے کو دے اچھلنے سے) ٹوٹی ہیں اور جتنے ٹیلوں پر سے یہ کودتے اور پہلانگیاں مارتے ہیں اسقدر اللہ پاک ہر ہر ٹاپ اور نشان قدم کے بدلے نیکیاں لکھتے ہیں اور جب کبھی وہ گھوڑے والا اسکو پانی پر سے لیکر گزرتا ہے اور وہ گھوڑا پانی پی لیتا ہے اگرچہ یہ پانی پلانے کا ارادہ بھی نہ کرے تب بھی اسکو ہر گھونٹ کے عوض ایک ایک نیکی ملتی ہے (تو جب بالقصد پانی پلائے تو اسوقت تو نہ معلوم کسقدر نیکیاں ملتی ہوں گی خلاصہ یہ ہے کہ مجاہد کا گھوڑا برکات الہیہ اور حسنات کا ایک مجسمہ ہے جس کی ہر حرکت نیکی ہے اور ہر سکون ثواب ہے سبحان اللہ)

۱۴

لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! اور گدھے (اگر کسی کے پاس ہوں تو اس کا کیا حکم ہے) حضور نے فرمایا اسکی زکوٰۃ وغیرہ کے بارے میں کوئی خاص آیت تو مجھ پر نازل نہیں ہوئی باقی علی العموم تو ایک یہی بے نظیر آیت ہے جو تمام اعمال خیر و شر کو جامع ہے اور کافی ہے من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ جو شخص ذرہ برابر اونیسا میں بہلائی کرے گا اسکو (بھی قیامت کے روز) دیکھ لیگا اور جو ذرہ برابر بدی کرے گا اسکو بھی دیکھ لیگا (جیسا کرے گا ویسا پائے گا لہذا اگر ان گدھوں کو حوائج مشروعہ کے لئے رکھا ہے اور حقوق متعلقہ کو ادا کرتا رہتا ہے خود بھی کام میں لاتا ہے مسلمانوں کے لئے بھی ان کی ضرورت کے وقت دینے میں انکار نہیں کرتا تب تو بہتر ہے اس احسان کا بدلہ آخرت میں ملجائے گا اور اگر غیر مشروع امور میں لگایا یا ناجائز اغراض کیلئے رکھا ہے تو اسکا نتیجہ قیامت کے روز بھگتنا پڑیگا)

سلسلہ تہلیل الموعظ کی جلد دوم کا پانچواں وعظ

مسئلہ بہ

دُعَا کے شرائط

(حصہ دوم)

(منتخب از مہاتر الدعا حصہ دوم وعظ سوم دعوات عبدیت جلد اول)

بسم اللہ الرحمن الرحیم

خطبہ ماثور۔ اما بعد۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
 وقال ربکم ادعونی استجب لکم وان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین
 ترجمہ۔ اور فرمایا تمہارے رب نے کہ دُعا مانگو مجھے میں قبول کرونگا بیشک جو لوگ تکبر کرتے ہیں
 مجھے دُعا مانگنے میں وہ بہت قریب و وزخ میں ذلیل ہو کر جائیں گے۔
 اس آیت کے متعلق یہ مضمون ہیں۔

(۱) اس سے پہلے وعظ میں یہ بیان ہوا تھا کہ دُعا بہت بڑی چیز ہے اور اسکا بہت اہتمام
 کرنا چاہیئے وعظ کے ختم ہونے پر یہ ظاہر کیا گیا تھا کہ خدا نے چاہا تو پھر کسی موقع پر اسکا بیان بھی
 ہو جائیگا کہ دُعا سے غفلت کرنے کے کیا سبب ہیں سو آج انکا بیان کرنا مقصود ہے یہ آیت ہی
 ہے جو پہلے وعظ میں بھی پڑھی گئی تھی چونکہ آج کا وعظ بھی دُعا کے متعلق ہے اس لئے اسی آیت سے
 وعظ شروع کیا جاتا ہے پس اس وعظ کو بھی پہلے وعظ کا بقیہ سمجھنا چاہیئے پہلے اس سے کہ دُعا

سے غفلت کرنے کے سبب بیان کئے جائیں یہ ظاہر کر دینا ضروری ہے کہ دعا صرف ان کاموں کے ساتھ خاص نہیں جو اپنے اختیار سے باہر ہوں جیسا کہ عام طور پر لوگوں کا خیال ہے کہ جو کام اپنے اختیار میں نہیں ہوتے وہ ان مجبوروں کو دعا کرتے ہیں اور جو کام خود اپنے اختیار کے ہیں ان میں دعا نہیں کرتے صرف تدبیر پر بہروسہ کرتے ہیں یا دیکھو کہ جو کام خود اپنے اختیار کے ہیں ان میں بھی دعا کی بڑی ضرورت ہے کیونکہ ظاہر میں یہ کام اگرچہ کسی تدبیر اور سبب کی وجہ سے پاسے جاتے ہیں لیکن اگر غور کر کے دیکھا جائے تو خود ان کے اسباب ہی کا جمع ہو جانا ہمارے اختیار میں نہیں اور اس کا سوائے دعا کے اور کوئی علاج نہیں دیکھئے ایک کہنی ہی کا کام ہے اس میں ہل چلانا بچ بونا تو اختیاری ہے مگر کھیتی کیلئے اسکی بھی تو ضرورت ہے کہ پالانہ پڑے اور کوئی ایسی آفت نہ پڑے جو کھیتی کو اُجاڑ دے اسی لئے الہ پاک فرماتے ہیں کہ جو کچھ تم کھیتی کرتے ہو کیا اسے تم اگاتے ہو یا اسکے اگانے والے ہم ہیں پس ثابت ہو گیا کہ جو کام اپنے اختیار میں ہیں ان میں بھی دعا کی ضرورت ہے البتہ ان میں ان بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ تدبیر بھی کیجائے اور دعا بھی یہ نہ ہو کہ بلا تدبیر کے صرف دعا ہی پر بہروسہ کیا جائے مثلاً کوئی شخص اولاد کی آرزو رکھتا ہے تو اسے چاہئے کہ اول نکاح کرے اور پھر دعا کرے اور اگر یوں چاہے کہ بے نکاح ہی اولاد ہو جائے تو یہ اسکی نادانی ہے البتہ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ نیک بندوں کی دعا اور عاجزی پر رحم فرما کر اپنی عنایت سے بلا تدبیر کے بھی کام کر دیتے ہیں اور بغیر اسکے کہ پورے طور پر سامان جمع کریں ان کا کام ہو جاتا ہے چنانچہ حدیث شریف میں یہ قصہ موجود ہے کہ ایک نیک بی بی نے تنور میں ایندھن جھونک کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ ہم کو رزق دیکھتے تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھا کہ تنور روٹیوں سے بھرا ہوا ہے اسکی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو خدا تعالیٰ کی رزاقی پر پورا یقین تھا اور یہ حضرات تو خدا تعالیٰ کے خاص بندہ تھے انکو خدا کی رحمت پر پورا یقین ہونا کچھ تعجب کی بات نہیں شیطان کے یقین کو دیکھئے کہ خاص غصہ کے موقع پر بھی اسکو پورا بہروسہ تھا کہ خدا تعالیٰ غصہ کے اندر بھی میری دعا رد نہ کرے چنانچہ اس نے دعا کی کہ مجھ کو قیامت تک زندہ رکھا جائے حالانکہ یہ ایک ایسی بات تھی کہ خود نبیوں کو بھی نہیں دیکھی مگر شیطان نے رحمت کے بہروسہ پر اسکی دعا کو ردی اور قبول بھی کر لی گئی۔ دعا کے

جو کام اپنے اختیار کے ہیں ان میں ہی دعا کی ضرورت ہے۔

دعا کے ساتھ تدبیر بھی کر لی جائے۔

بھی دعا سے بلا تدبیر کے بھی کام ہو جاتا ہے۔

قبول ہونے پر ہر وسہ اور یقین ہو تو ضرور اثر ہوتا ہے اور یقین ایسی چیز ہے کہ اس سے بڑے
 بڑے اثر پیدا ہوتے ہیں چنانچہ حضرت علامہ ابن الحضرمی حضرت صدیق اکبر کی خلافت میں جب جہاد
 کر نیکی کے لئے ملک بحرین پر گئے اور راستہ میں دریا پڑا کشتی تیار نہ تھی اسلئے ساتھیوں نے
 ٹھہرنے کو کہا فرمانے لگے کہ خلیفہ کا حکم ہے کہ جلدی پہنچیں اسلئے میں نہیں ٹھہر سکتا اور یہ کہہ کر
 دعا کی کہ اے اللہ جس طرح تو نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے انکی قوم کو پار کیا تھا
 اسی طرح آج ہم کو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے پار اتار دے اور دعا کر کے گھوڑا دریا
 میں ڈال دیا چنانچہ فوراً دریا گزرنے کے قابل خشک ہو گیا اور سارا لشکر پار ہو گیا اور مشہور حکایت ہے
 کہ ایک مولوی صاحب وعظ من بسم اللہ کی فضیلتیں بیان فرما رہے تھے کہ بسم اللہ پڑھ کر جو کام
 کریں وہ پورا ہو جاتا ہے ایک جاہل گنوار نے سنا اور کہا کہ یہ ترکیب تو اچھی ہاتھ آئی مجھے ہر روز کشتی
 کے پیسے دینے پڑتے ہیں اب سے بسم اللہ کہہ کر پار اتر جایا کر نیکی روز مرہ پیسے تو نہ دینے پڑیں گے
 چنانچہ مدتوں وہ اسی طرح آتا جاتا رہا اتفاق سے ایک روز مولوی صاحب کی دعوت کی اور گھر
 لیجانے کے واسطے انکو ساتھ لیا راستہ میں وہی دریا ملا مولوی صنا کشتی کے انتظار میں مڑے
 اُس نے کہا مولوی صاحب آئیے کھڑے کیوں رہ گئے مولوی صاحب بولے کہ کیسے آؤں۔ اس نے
 کہا بسم اللہ پڑھ کر آجائیے میں تو ہمیشہ بسم اللہ ہی پڑھ کر اتر جاتا ہوں مولوی صاحب کی تو بہت نہ مہربانی
 مگر اس نے ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ انکو بھی پار اتار دیا یہ یقین ہی کی قوت تھی جسکی وجہ سے اللہ تعالیٰ
 نے اسکے لئے یہ کام آسان کر دیا اسی وجہ سے بعض بزرگ توفیق دیتے وقت کہہ دیتے ہیں کہ اسکو
 کھولنا مست ورنہ اثر نہیں ہوگا وجہ اسکی یہی ہے کہ کہو لکرو دیکھنے سے وہی معمولی کلمے سمجھ کر دیکھنے
 والے کا عقیدہ کمزور ہو جاتا ہے پورا یقین نہیں رہتا اسلئے اثر نہیں ہوتا ان قصوں سے
 جو مثال کے طور پر بیان ہوئے ہیں یہ ظاہر ہو گیا کہ تھوڑا بہت سامان جمع کر کے اگر اللہ تعالیٰ
 کے بہرہ وسہ پر دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ اس تھوڑے سے حیلے میں یقین کی برکت سے سب کچھ
 دیدیتا ہے چنانچہ حدیث میں ہے واجملوا فی الطلب وتوکلوا علیہ۔ ترجمہ۔ معمولی طور
 پر کماتنے کی تدبیریں کرو اور بہرہ وسہ خدا تعالیٰ پر کرو۔ یعنی تقدیر پر نظر رکھو کہ جتنا تقدیر میں
 ہوگا وہی ملیگا زیادہ ملنے سے رہا اور واقعی اگر روزی صرف کوشش اور تدبیر پر ہی موقوف

مالدار کی کوشش و تدبیر پر موقوف ہونا

ہوتی تو اکثر آدمی تدبیر سے مالدار ہو جاتے مگر دیکھا جاتا ہے کہ مالدار کی کوشش اور تدبیر پر موقوف نہیں بلکہ کینٹ و کیا گیا ہے کہ ایک معمولی آدمی دو آنے تین آنے کی مزدوری کیا کرتا تھا چند سال میں وہ لکھ پتی ہو گیا اگر مال کوشش اور تدبیر سے بلا تقدیر کے حاصل ہو سکتا ہے تو ہم ایک دوسرا آدمی تجویز کرتے ہیں جو قوت اور راستے اور تدبیر میں اس سے زیادہ ہوا و مدت بھی اسکے لئے پہلے سے دو فی مقرر کرتے ہیں اگر پہلا دس برس میں مالدار ہوا ہے تو اسکے لئے بیس برس مقرر کرتے ہیں اور اس پہلے کو دو آنہ روزانہ ملتے تھے تو ہم اسکے لئے چار آنے مقرر کرتے ہیں اور جو کچھ پہلے شخص نے کمانے کے لئے تدبیریں کی تھیں وہ سب اسکو تیلاتے دیتے ہیں پھر ہم دیکھیں کہ یہ شخص بھی اس پہلے کی برابر مال اس سے دگنی مدت میں کما سکتا ہے ہرگز نہیں صاحبو! ترقی کی تدبیریں بہت قویں جانتی ہیں مگر ترقی وہی قویں کرتی ہیں جنکی تدبیر کیساتھ تقدیر بھی ہوتی ہے ورنہ ان سے دگنی محنت اور لوگ کرتے ہیں لیکن انکا افلاس نہیں جاتا۔ اصل یہ ہے کہ نہ تو نری تدبیر ہی پر دار و مدار ہے بلکہ تقدیر کا موافق ہونا بھی ضروری ہے اور نہ تدبیر بالکل ہی بیکار ہے کہ اسکو چھوڑ کر صرف دعا ہی سے کام لیا جائے۔ زیادتی اور کمی دونوں کو چھوڑیں اس طور پر کہ تدبیر تو کریں لیکن تدبیر کے بہرہ و دعا سے بھی غفلت نہ کریں مگر ہم میں بعضوں نے توکل کیا تو ایسا کیا کہ حد سے ہی باہر ہو گئے تدبیر کو بالکل ہی چھوڑ دیا ہماری بھی وہی مثال ہے۔

۴

بعضوں نے زیادتی کر کے تدبیر کو بالکل ہی چھوڑ دیا

اگر غفلت سے باز آ یا جیسا کہ تلافی کی بھی ظالم نے توکیا کی درحقیقت اتنا حد سے باہر نکلتا کہ تدبیر کو بالکل ہی چھوڑ دیں واقع میں بیکاری اور کم ہمتی ہے۔ جسکا نام اُنھوں نے توکل رکبہ چھوڑا ہے البتہ اگر کھانے کمانے میں مشغول ہونے سے اسکے دین کو نقصان پہنچے اور توکل کی اسکو بہت بھی ہو تو توکل کرنا بہتر ہے اسطرح جو شخص دین کی خدمت میں مشغول ہو جیسے لوگوں کو دین سکھانا اور اسکو توکل کی بہت بھی ہو تو اسکے لئے توکل اور دینی خدمت سے بہتر کوئی کام نہیں البتہ یہ ضروری بات ہے کہ توکل صرف اللہ پر ہو لوگوں کے ہدیوں اور تحفوں کا لالچ نہ ہو کیونکہ حدیث میں اسی مال کے لینے کی اجازت دی گئی ہے جو بغیر لالچ کے ملے اور اگر لوگوں کے ہدیوں اور تحفوں پر نظر ہے تو وہ خدا پر بہرہ و نہ نہیں۔

توکل کے لئے ضروری ہے کہ ہدیوں کا لالچ نہ ہو

روح ششم دُعَا مانگنا

یعنی جس چیز کی ضرورت ہو خواہ وہ دنیا کا کام ہو یا دین کا اور خواہ اُس میں اپنی بھی کوشش کرنا پڑے اور خواہ اپنی کوشش اور قابو سے باہر ہو سب خدا تعالیٰ سے مانگا کرے لیکن اتنا خیال ضروری ہے کہ وہ گناہ کی بات نہ ہو۔ سب باتیں آگئیں جیسے کوئی کھیتی یا سوداگری کرتا ہو تو محنت اور سامان بھی کرنا چاہیے مگر خدا تعالیٰ سے دعا بھی مانگنا چاہیے کہ اے اللہ! میں برکت فرما اور نقصان سے بچا یا کوئی دشمن ستاوے خواہ دنیا کا دشمن خواہ دین کا دشمن تو اس سے بچنے کی تدبیر بھی کرنا چاہیے خواہ وہ تدبیر اپنے قابو کی ہو خواہ حاکم سے مدد لینا پڑے مگر اس تدبیر کے ساتھ خدا تعالیٰ سے بھی دعا مانگنا چاہیے کہ اے اللہ! اس دشمن کو زیر کرے یا مثلاً کوئی بیمار ہو تو دوا دار دیکھی کرنا چاہیے مگر خدا تعالیٰ سے دعا بھی مانگنا چاہیے کہ اے اللہ! اس بیماری کو کھودے یا اپنے پاس کچھ مال ہو تو اسکی حفاظت کا سامان بھی کرنا چاہیے جیسے مضبوط مکان میں مضبوط قفل لگا کر کہنا یا گہروا لوں کے یا نوکروں کے ذریعہ سے اس کا پہرہ دینا دیکھ بھال رکھنا مگر اسکے ساتھ خدا تعالیٰ سے دعا بھی مانگنا چاہیے کہ اے اللہ! سکو چورون سے محفوظ رکھ یا مثلاً کوئی مقدمہ کر رہا ہو یا نپیر کسی نے کر رکھا ہے تو اسکی پیروی بھی کرنا چاہیے کیل اور گواہوں کا انتظام بھی کرنا چاہیے مگر اسکے ساتھ خدا تعالیٰ سے دعا بھی کرنا چاہیے کہ اے اللہ! اس مقدمہ میں مجھکو فتح دے اور ظالم کے شر سے مجھکو بچا یا قرآن اور علم دین حاصل کر رہا ہے تو اس میں جی لگا کر پابندی سے محنت بھی کرنا چاہیے مگر اسکے ساتھ دعا بھی کرنا چاہیے کہ اے اللہ! سکو آسان کر دے اور میرے ذہن میں اسکو جائے یا نماز و روزہ وغیرہ شروع کیا ہے یا بزرگوں کے تیلانے سے اور عبادتوں میں لگ گیا ہے تو سستی اور نفس کے جملہ بہانہ کا مقابلہ کر کے ہمت کے ساتھ اسکو نباہنا چاہیے مگر دعا بھی کرتا رہے کہ اے اللہ! میری مدد کر اور مجھکو اسکی ہمیشہ توفیق دے اور اسکو قبول فرما۔ یہ نمونہ کے طور پر چند مثالیں لکھ دی ہیں ہر کام اور ہر مصیبت میں اس طرح جو اپنے کرنے کی تدبیر ہے وہ بھی کرے اور سب تدبیروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے خوب عاجزی اور توجہ کے ساتھ عرض بھی کرتا رہے اور جس کام میں تدبیر کا کچھ دخل نہیں اس میں تو تمام کوشش دُعَا ہی میں خرچ کرنا ضرور ہے جیسے بارش کا ہونا یا اولاد کا زندہ رہنا یا کسی بیماری کا علاج بیماری اچھا ہو جانا یا نفسِ شیطان کا نہ بہکانا یا وبا اور طاعون سے محفوظ رہنا یا قابو یافتہ ظالموں کے

شر سے بچنا ان کاموں کا بنانے والا تو بجز خدا تعالیٰ کے کوئی برائے نام بھی نہیں اسلئے تدبیر کے کاموں میں جتنا حصہ تدبیر کا ہے ان بے تدبیر کے کاموں میں وہ حصہ تدبیر کا بھی دُعا ہی میں خرچ کرنا چاہیئے۔ غرض تدبیر کے کاموں میں تو کچھ تدبیر اور کچھ دُعا ہے اور بے تدبیر کے کاموں میں تدبیر کی جگہ بھی دُعا ہی ہے تو آپس زیادہ دُعا ہوتی اور دُعا فقط اسکا نام نہیں کہ دو چار باتیں یاد کر لیں اور نمازوں کے بعد ہلکے صرف زبان سے آمونختہ کی طرح پڑھ دیا سو یہ دُعا نہیں ہے محض دُعا کی نقل ہے دُعا کی حقیقت اللہ تعالیٰ کے دربار میں درخواست پیش کرنا ہی سو جس طرح حاکم کے یہاں درخواست دیتے ہیں کم سے کم دُعا اُس طرح تو کرنا چاہیئے کہ درخواست دینے کے وقت آنکھیں بھی اسی طرف لگی ہوتی ہیں دل بھی ہمہ تن اُدھر ہی ہوتا ہے صورت بھی عاجزون کی سی بناتے ہیں اگر زبانی کچھ عرض کرنا ہوتا ہے تو کیسے ادب سے گفتگو کرتے ہیں اور اپنی عرضی منظور ہونے کیلئے پورا زور لگاتے ہیں اور اسکا یقین دلانے کی پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہم کو آپ پوری اُمید ہے کہ ہماری درخواست پر پوری توجہ فرمائی جاوے گی پھر بھی اگر عرضی کے موافق حکم نہ ہوا اور حاکم عرضی دینے والے کے سامنے افسوس ظاہر کرے کہ تمہاری مرضی کیوفاق تمہارا کام نہ ہوا تو یہ شخص فوراً یہ جواب دیتا ہے کہ حضور مجھ کو کوئی رنج یا شکایت نہیں ہے اُس معاملہ میں قانون ہی سے جان نہ کھنی یا میری پیروی میں کمی رہ گئی تھی حضور نے کچھ کمی نہیں فرمائی اور اگر اس حاجت کی آئندہ بھی ضرورت ہو تو کہتا ہے کہ مجھ کو نا اُمیدی نہیں پھر عرض کرتا رہوں گا اور اصلی بات تو یہ ہے کہ مجھ کو حضور کی مہربانی کام ہونے سے زیادہ پیاری چیز ہے کام تو خاص وقت یا محدود درجہ کی چیز ہے حضور کی مہربانی تو عمر بھر کی اور غیر محدود درجہ کی دولت اور نعمت ہے تو اے مسلمانو! دل میں سوچو کیا تم دعا مانگنے کے وقت اور دعا مانگنے کے بعد جب اس کا کوئی اظہار نہ ہو خدا تعالیٰ کے ساتھ ایسا ہی برتاؤ کرتے ہو سوچو اور شرماؤ جب یہ برتاؤ نہیں کرتے تو اپنی دُعا کو دُعا یعنی درخواست کس منہ سے کہتے ہو تو واقع میں کمی تمہاری ہی طرف سے ہے جس سے وہ دعا درخواست نہ رہی اور اُس طرف سے تو اتنی رعایت ہے کہ درخواست دینے کا وقت بھی معین نہیں فرمایا وقت پر وقت جب چاہو عرض معروض کرو نمازوں کے بعد کا وقت بھی تم ہی نے ٹھہرا رکھا ہو البتہ وہ وقت دوسرے وقتوں سے زیادہ برکت کا ہو سو اس وقت زیادہ دعا کرو باقی اور وقتوں میں بھی اسکا سلسلہ جاری رکھو جس وقت

جو حاجت یا آگئی فوراً ہی دل سے یا زبان سے بھی مانگنا شروع کر دے جب دعا کی حقیقت معلوم ہو گئی تو اس حقیقت کے موافق دعا مانگو پھر دیکھو کیسی برکت ہوتی ہے اور برکت کا یہ مطلب نہیں کہ جو مانگو گو وہی ملجا دیکھا کبھی تو وہی چیز ملجاتی ہے جیسے کوئی آخرت کی چیزیں مانگے کیونکہ وہ بندہ کیلئے بھلائی ہی بھلائی ہے البتہ ایمان ایمان اور اطاعت شرط ہے کیونکہ وہ ان کی چیزیں مانگتا ہی شخص کو مل سکتی ہیں اور کبھی وہ چیز مانگی ہوئی نہیں ملتی جیسے کوئی دنیا کی چیزیں مانگے کیونکہ وہ بندہ کیلئے کبھی بھلائی ہے کبھی بُرائی جب اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھلائی ہوتی ہے اسکو ملجاتی ہے اور جب بُرائی ہوتی ہے تو نہیں ملتی۔ جیسے باپ بچہ کو پیسہ مانگے پر کبھی دیدیتا ہے اور کبھی نہیں دیتا جب وہ دیکھتا ہے کہ یہ اس سے ایسی چیز خرید کر کھا دیکھا جس سے حکیم نے منع کر رکھا ہے تو برکت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مانگی ہوئی چیز ملجا دے بلکہ برکت کا مطلب یہ ہے کہ دعا کر نیسے حق تعالیٰ کی توجہ بندہ کی طرف ہو جاتی ہے اگر وہ چیز بھی کسی مصلحت سے نہ ملے تو دعا کی برکت سے بندہ کے دل میں تسلی اور قوت پیدا ہو جاتی ہے اور پریشانی اور کمزوری جاتی رہتی ہے اور یہ اثر حق تعالیٰ کی اس خاص توجہ کا ہوتا ہے جو دعا کرنے سے بندہ کی طرف حق تعالیٰ کو ہو جاتی ہے اور یہی توجہ خاص اجابت کا وہ یقینی درجہ ہے جسکا وعدہ حق تعالیٰ کی طرف سے دعا کرنے والے کے لئے ہوا ہے۔ اور اُس حاجت کا عطا فرما دینا یہ اجابت کا دوسرا درجہ ہے جس کا وعدہ بلا شرط نہیں بلکہ اس شرط سے ہے کہ بندہ کی مصلحت کے خلاف نہ ہو اور یہی توجہ خاص ہے جسکے سامنے بڑی سے بڑی حاجت اور دولت کوئی چیز نہیں اور یہی توجہ خاص بندہ کی اصل پونجی ہے جس سے دُنیا میں بھی اسکو حقیقی اور دائمی راحت نصیب ہوتی ہے اور آخرت میں بھی غیر محدود اور ابدی نعمت و خلاوت نصیب ہوگی تو دعا میں اس برکت کے ہوتے ہوئے دعا کرنے والے کو خسارہ اور محرومی کا اندیشہ کرنے کی کب گنجائش ہے۔

اب دو چار حدیثیں دعا کی فضیلت اور آداب میں لکھتا ہوں علیٰ حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ کی دُعا قبول ہوتی ہے تا وقتیکہ کسی گناہ یا رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکی کی دُعا نہ کرے جب تک کہ جلدی نہ مچاۓ۔ عرض کیا کیا یا رسول اللہ جلدی مچانے کا کیا مطلب ہے آپ نے فرمایا جلدی مچانا یہ ہے کہ یوں کہنے لگے کہ میں نے بار بار دُعا کی

منظوری سہل رہنا جو کہیں نہ ضروری نہ ہو کہ مصلحت بھی ہے

جیسے کوئی طبیعے درخواست کرے کہ میرا علاج سہل سے کرو کیجئے تو سہل منظوری تو علاج شروع کر دینا ہو گو سہل نہ ہو اور دوسری

مگر قبول ہوتی ہوئی نہیں دیکھتا سو دُعا کرنے سے تھک جاوے اور دُعا کرنا چھوڑ دے (مسلم) ف
 ہمیں تاکید ہے اس بات کی کہ گو قبول نہ ہو مگر برابر کئے جائیں اسکے متعلق اُد پر بیان آچکا ہے حضرت
 ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا تعالیٰ کے نزدیک دُعا سے بڑھ کر کوئی
 چیز قدر کی نہیں (ترمذی و ابن ماجہ) حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 نے فرمایا کہ دُعا ہر چیز سے کام دیتی ہے ایسی بلا سے بھی جو کہ نازل ہو چکی ہو اور ایسی بلا سے بھی جو کہ ابھی
 نازل نہیں ہوتی سوائے بندگانِ خدا دُعا کو پہلے باندھو (ترمذی و احمد) حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ سے دُعا نہیں
 کرتا اللہ تعالیٰ اس پر غصہ کرتا ہے (ترمذی) ف البتہ جس کو اسکی دُہن اور وہیان سے
 فرصت نہ ہو وہ ہمیں داخل نہیں حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت میں دُعا کیا کرو کہ تم قبولیت کا یقین رکھا کرو۔
 اور یہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غفلت بہرے دل سے دُعا قبول نہیں کرتا (ترمذی) ف تو دُعا
 خوب توجہ سے کرنا چاہیے اور اجابت کے جوہر درجے اوپر بیان کئے ہیں وہی قبولیت کے بھی ہیں
 کیونکہ دونوں ایک ہی چیز ہیں اور ایک درجہ اس کا عام ہے جو اگلی حدیث میں آتا ہے۔

۲۸

حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ایسا
 مسلمان نہیں جو کوئی دُعا کرے جس میں گناہ اور قطع رحم نہ ہو مگر اللہ تعالیٰ اُس دُعا کے سبب اسکو
 تین چیزوں میں سے ایک ضرور دیتا ہے یا تو فی الحال وہی مانگی ہوئی چیز دیدیتا ہے اور یا اسکو
 آخرت کیلئے ذخیرہ کر دیتا ہے اور یا کوئی ایسی ہی برائی اُس سے ہٹا دیتا ہے صحابہ نے عرض کیا
 کہ اس حالت میں تو ہم خوب کثرت سے دُعا کیا کریں گے آپ نے فرمایا خدا کے یہاں اس سے بھی زیادہ
 (عطا کی) کثرت ہے (احمد) ف خلاصہ یہ کہ کوئی دُعا خالی نہیں جاتی کہ حضرت انسؓ سے روایت ہے
 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص کو اپنے رب سے سب حاجتیں مانگنا
 چاہئیں (اور ثابت کی روایت میں ہے کہ) یہاں تک کہ اس سے شک بھی مانگے اور جوئی کا قسمہ ٹوٹ جاوے
 وہ بھی اسی سے مانگے (ترمذی) ف یعنی یہ خیال نہ کرے کہ ایسی حقیر چیز اتنے بڑے سے کیا مانگیں۔
 اُنکے نزدیک تو بڑی چیز بھی چھوٹی ہی ہے۔ فقط
 محمد اشرف علی عفی عنہ

چون درائے ازور مکتب گو
آن خیالش اند کے افزون شود
آن سوم و چارم و پنجم چنین
تا چوسی کو دک تو اتر این خبر
ہر کے گفتش کہ شاہ شامی فکی
متفق گشتند در عہد شیو
بعد از ان سو گند واد و جملہ
راے آن کو دک بچہ بیدار ہمہ

خیر باشد و ستا احوال تو
کز خیالے عاقلے مجنون شود
در پے ما غم نہایت و چنین
متفق گویند یا بدستقر
با و بخت بر عنایت مشکے
کہ نگر و اند سخن را یک رفیق
تا کہ غمازے نگوید ماجرا
عقل او در پیش میرفت از رمہ

۱۰۱

ایک مکتب کے لڑکے اُستاد کے ہاتھ سے پریشان اور مبتلا تھے زحمت تھے انھوں نے
بھٹی لینے کے لئے یہ مشورہ کیا کہ اُستاد کسی مجبوری میں مبتلا ہو جاوے۔ کیونکہ اسکے بغیر تعطیل نہیں
ہو سکتی تھی وہ خیال کرتے تھے کہ ہسکو کوئی ایسا مرض کیوں لاحق نہیں ہو جاتا جسکے سبب وہ چند
روز کیلئے ہم سے دوری اختیار کرے تاکہ ہم اس قید اور تکلیف سے چھوٹ جائیں یہ تو سخت بہار
کی طرح جنبش بھی نہیں کرتا۔ غرض انکی خواہش تھی کہ وہ بیمار ہو جاوے۔ اسکے لئے ایک نہایت سجد
لڑکے نے یہ تدبیر کی کہ میں اُستاد سے یہ کہوں گا کہ آپ کا رنگ زرد کیوں ہے خیر تو ہے آپ کی

رنگت اپنی اصلی حالت پر نہیں ہے یا تو آب و ہوا اور موسم کا کچھ اثر ہے یا آپ کے اندر اثر بخار ہے۔ اس سے اس کے خیال میں کچھ تغیر ضرور ہو گا۔ خواہ وہ احتمال ہی کے درجہ میں ہو۔ پھر دوسرے لڑکے سے کہا کہ بھائی تم بھی میری سی طرح تائید کرنا جب تم مکتب کے دروازے سے آؤ تو آتے ہی یہ کہنا کہ جناب آج مزاج کی کیا کیفیت ہے اس سے اُس کے خیال کو اور ترقی ہوگی کیونکہ خیال بہت بُری چیز ہے یہ تو اتنی ترقی کرتا ہے کہ آدمی مجنون ہو جاتا ہے اور ہمارے بعد تمیسرا اور چوتھاؤ پانچواں لڑکا بھی یوں ہی غم ظاہر کرے اور رونی صورت بنا لے تاکہ جب تمیں لڑکے پے درپے اس خبر کو متفق ہو کر بیان کریں تو وہ خیال خوب جم جاوے یہ تدبیر سنکر ہر ایک نے اسے داودی اور کہا کہ واہ رے ذہین شاباش خوب بات نکالی۔ تیرا نصیب ہمیشہ عنایت خداوندی پر سہارا کئے رہے اور عنایت الہی ہمیشہ تیرے شامل حال رہے۔ غرض وہ سب متفق ہو گئے اور اس کا بچہ عہد ہو گیا کہ کوئی دوست اپنے عہد سے نہ پرے گا اس کے بعد مزید اطمینان کے لئے اُس نے سب سے اسکی قسمیں لیں کہ کوئی شخص اس واقعہ کی خبری نہ کرے گا۔ دیکھو اس لڑکے کی عقل سب پر غالب آگئی اور اسکی عقل سب کی پیش رو ہو گئی اس کے متعلق ضمناً ہم ایک مفید بات بتلاتے ہیں اس کے بعد تمامی قبضہ کی طرف متوجہ ہونگے۔

شرح شبیری

مثال آدمی کے لوگوں کی تعظیم اور رغبت کے شبہ سی بیمار ہو جانکی
اور ایک لڑکوں کے معلم کی حکایت

کوہکان مکتبے از اوستاد رنج دیدم از ملال اجتہاد

یعنی ایک مکتب کے لڑکوں نے استاد کے غصہ اور محنت کی وجہ سے رنج و یکہا تھا مطلب یہ کہ ایک معلم لڑکوں سے محنت بہت لیتا تھا اور غصہ و زیادہ تھا تو مکتب کے لڑکے تنگ ہو گئے تھے۔

مشورت کروند و تعویق کار تا معلم درفت درضطرار

یعنی سب نے (معلم کے) کام کو تعویق میں ڈالنے کا (یعنی چٹھی لینے کا) مشورہ کیا تا کہ معلم اضطرار میں پڑ جاوے۔ یعنی سب نے کہا کہ کوئی ایسا کام کرو کہ جس سے یہ اضطرار میں پڑے اور ہمیں چٹھی دیدے اور بولے کہ۔

چون نمی آید و رار بخوریے کہ بکیر و چند روز او دوئیے

یعنی اُسکو کوئی بیماری کیون نہیں آتی کہ وہ چند روز کیلئے دوری اختیار کرے۔

تا رہیم از جس و از تنگی کار بہت او چون سنگ خار ابرقرا

یعنی تا کہ ہم جس اور تنگی کار سے چھوٹ جاویں کہ وہ تو سخت تنگی کی طرح برقرار ہے یعنی بولے کہ کبخت سخت تنگی ہے کہ کبھی بیمار بھی نہیں ہوتا۔

آن یکے زیرک تر این تدبیر کرد کہ بگوید او ستا چونے تو زرد

یعنی اُس ایک عقلمند لڑکے نے یہ تدبیر کی کہ وہ کہے گا کہ استاد جی آپ زرد رویے ہو رہے ہیں۔

خیر باشد رنگ تو بجائے نیست این اثر یا از ہوا یا از پتے است

یعنی خیر تو ہے آپ کا رنگ بر جا نہیں ہے یہ یا تو ہوا کا اثر ہے یا بخار کا اثر ہے۔

اند کے اندر خیال افتد ازین تو بہر اور ہم مدد کن این چنین

یعنی وہ اس (کہنے) سے تھوڑا سا خیال میں پڑ گیا۔ تو بھائی تو اتم بھی اسی طرح مدد کرنا یعنی وہ لڑکا

بولا کہ جب میں اس طرح اسکا مزاج پوچھوں تو پھر کرم بھی یہی پوچھنا۔

چون درائی از در مکتب بگو خیر باشدا و ستا احوال تو

یعنی جب تو مکتب کے دروازے سے آوے تو کہنا کہ اُستاد جی خیر ہے آپ کا حال (کیسا ہے)

آن خیالش اندکے افزون شود کز خیالے عاقلے مجنون شود

یعنی اُسکا وہ خیال کچھ زیادہ ہو گا کہ خیال سے تو عاقل بھی مجنون ہو جاتا ہے۔

آن سوم و آن چارم و پنجم چنین در پے ما غم نمایند و چنین

یعنی وہ تیسرا اور چوتھا اور پانچواں اسی طرح ہمارے بعد اظہار رنج و غم کریں۔

تا چوسی کو دک پیالے این خبر متفق گویند یا بدستقر

یعنی یہاں تک کہ جب تیس لڑکے آگے پیچھے اس خبر کو متفق ہو کر کہیں گے تو یہ (اسکے دل میں) قرار پکڑ جاوے گی۔

ہر یکے گفتش کہ شایا شای فکی یاد بخت بر عنایت متکے

یعنی ہر ایک نے اس لڑکے سے کہا کہ شایا شای اے فکی تیرا بخت عنایت (حق) پر متکی ہو۔

متفق گشتند در عہد و شوق کہ نگر و اند سخن را یک رفیق

یعنی وہ سب کے سب عہد و بیان میں متفق ہو گئے کہ کوئی ساتھی بات کو پھیرے نہیں یعنی سب نے کہا کہ جس طرح ٹھیری ہے اسکے خلاف کوئی نہ کرے۔

بعد ازان سو گند واد و جملہ را تا کہ غمانے نگویند ماجرا

یعنی بعد اُسکے اُس نے سب کو قسم دی تاکہ کوئی غماز اس ماجرے کو کہہ نہ دے۔

راہی آن کو دک بچر بیدار ہمہ عقل او در پیش میرفت از رمہ

یعنی اس لڑکے کی رائے سب سے بڑھ گئی اور اسکی عقل جماعت سے آگے چلتی تھی۔ آگے مولانا فرماتے ہیں کہ۔

شرح حبی

آن تفاوت ہست در عقل بشر

زین قبل فرمود احمد در مقال

اختلاف عقلها در اصل بود

بر خلاف قول اہل اعتزال

تجربہ و تعلیم بیش و کم کند

باطل است این ترانکہ را کو کے

بگذر روز اندیشہ مروان کار

کہ میان شاہدان اندر صور

در زبان پنهان بوجہ جال

بروفاق سنیان باید شنود

کہ عقول از اصل دارند اعتدال

تا یکے را از یکے علم کند

کہ ندارد تجربہ در مسلکے

عاجز آید کارشان در مضطرب

بر و میرا ندیشہ زان طفل خود

خود فزون آن بہ کہ آن ز فطرت

تو گو وادہ خدا بہتر بود

پیر با صد تجربہ یوئے نہر و

بازا فزون کو رجہد و فطرت

یا کہ لنگے را ہوا را نہ رود

یاد رکھو کہ آدمی کی عقل میں بھی وہی تفاوت ہے جو معشوق کی صورتوں میں اسی کے متعلق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا ہے کہ آدمی کا حسن زبان کے نیچے مستور ہے یعنی جتنا کہ آدمی کلام نہیں کرتا اس وقت تک اس کی عقل کا حسن و قبح ظاہر نہیں ہوتا۔ اس سے تو صرف یہ امر ثابت ہوا کہ عقل میں تفاوت ہے مگر بعد کو اہل سنت اور معتزلہ میں یہ اختلاف واقع ہوا کہ یہ اختلاف فطری ہے یا علم و تجربہ کی کمی بیشی کے سبب ہے اہل سنت کہتے ہیں کہ یہ اختلاف فطری ہے اور معتزلہ کہتے ہیں کہ علم و تجربہ کی کمی بیشی سے ہے مگر ہم کہتے ہیں کہ اختلاف فطری ہے جیسا کہ اہل سنت کہتے ہیں (تم کو خوب سن رکھنا چاہیے) برخلاف معتزلہ کے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بڑی فطرت میں عقل سب یکساں میں تجربہ اور تعلیم کی کمی بیشی اس میں کمی بیشی پیدا کرتی ہے۔ حتیٰ کہ ایک دوسرے سے زیادہ عالم اور عاقل ہو جاتا ہے اور دوسرا کم رہ جاتا ہے۔ اس قول کے بطلان کی دلیل یہ ہے ایک لڑکا جو نہ تجربہ رکھتا ہے اور نہ زیادہ علم اس کی عقل ایک خاص معاملہ میں اُن لوگوں سے بڑھ جاتی ہے جو اُس کے کرنے والے ہیں اور وہ اس کے مقابلہ میں عاجز اور مجبور ہو جاتے ہیں ویکھو اس چھوٹے بچہ کی عقل نے ایک ایسی بات پیدا کی کہ ایک بڑا ہرستاد (باوجود سیکڑوں تجربوں کے اس کی ہوا تک کو نہ پہنچ سکا۔ اب یہ بات بھی دیکھنے کے قابل ہو کہ کمی بیشی کو تو دو وزن فریق تسلیم کرتے ہیں مگر اُس کے منشا میں اختلاف رکھتے ہیں اب دیکھو کہ وہ زیادتی بہتر ہے جو بڑی فطرت میں ہے یا وہ زیادتی جو کوشش اور غور و فکر کی مشق سے پیدا ہوتی ہے اور تمہیں انصاف سے کہہ دو کہ وادہ خدا بہتر ہے یا یہ کہ حقیقت ناقص اور صورتہ کامل ہو لہذا اس کی ایسی مثال جو جیسے کہ

گھوڑا ہو تو لنگڑا مگر تکلف رہو اور چلتا ہو لاف یاد رکھو کہ یہ گفتگو معتزلہ کیلئے ملزم اور مسکت ہے کہ وہ نقصان کو فطری تسلیم کرتے ہیں اور الزام انہیں کو دینا مقصود بھی ہے مگر فی نفسہ مثبت مذہب نہیں بلکہ مثبت مذہب وہ دلیل ہے جو بیشتر بیان کی ہے یعنی مشاہدہ زیادتی عقل طفل خورد بر عقل پیر تجربہ کار) اس ضمنی گفتگو کو ختم کر کے پھر اصل قصہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔

شرح شبیری

آن تفاوت ہست در عقل بشر کہ میان شاہدان اندر صور

یعنی عقل بشری میں وہ تفاوت ہے جیسا کہ معشوقین کی صورتوں میں ہوتا ہے چونکہ معتزلہ کہتے ہیں کہ عقل اصل فطرت سے سب مساوی ہوتی ہیں مگر تجربوں کی زیادتی سے کوئی بڑھ جاتی ہے اور ان کی کمی سے کوئی گھٹی رہتی ہے اور اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ اصل فطرت ہی سے متفاوت ہوتی ہیں مولانا آگے اپنے مذہب کا اثبات اور معتزلہ کے مذہب کا رد فرماتے ہیں کہ۔

بیان میں اسکے کہ عقل خلق اصل فطرت سے متفاوت ہیں اور

معتزلہ کے نزدیک اصل فطرت سے مساوی ہیں و تفاوت

حصول علم سے ہوتا ہے

زین قبل فرمود احمد در مقال در زبان نہبان بو حسن رجال

یعنی اس قبیل سے احمد علیہ السلام نے گفتگو میں فرمایا ہے کہ زبان میں حسن رجال نہبان

ہوتا ہے مطلب یہ کہ حضور نے فرمایا ہے کہ انسان کے بولنے سے اُسکے حُسن و قبح کی حالت معلوم ہو جاتی ہے تو معلوم ہوا کہ انسان آپس میں متفاوت ہیں جب ہی تو زبان سے ایک دوسرے میں امتیاز ہوتا ہے مولانا فرماتے ہیں کہ۔

اختلاف عقلیہا دراصل بود بروفاق سنیان باید شنود

یعنی اختلاف عقول اصل سے ہی ہے موافق مذہب سنیوں کے سننا چاہیے۔

برخلاف قول اہل اعتزال کہ عقول از اصل دارند اعتدال

یعنی بخلاف قول معتزلہ کے کہ عقول اصل فطرت سے اعتدال رکھتی ہیں (اودہ کہتے ہیں کہ)

تجربہ و تعلیم بیش و کم کند تا یکے را از یکے علم کند

یعنی تجربہ اور تعلیم زیادہ اور کم کرتی ہے یہاں تک کہ ایک کو دوسرے سے علم کر دیتا ہو مولانا فرماتے ہیں کہ

۱۰۸

باطل است این نہ انکہ را می گوئی کہ ندارد تجربہ در مسئلے

یعنی (یہ مذہب معتزلہ) باطل ہے اسلئے کہ ایک بچہ کی عقل جو کہ معاملات میں تجربہ نہیں رکھتا ہو۔

بگذر و زانندیشہ مردان کار عاجز آید کارشان در ضطرار

یعنی بڑھ جاتی ہے مردان کار کے فکروں سے اور ان مردوں کا کام ضطرار میں عاجز آتا ہو تو جب اُنکو تجربہ ہی نہیں تو پھر ان بچوں کی عقل اُن سے کیوں بڑھ جاتی ہے معلوم ہوا کہ اصل فطرت ہی سے متفاوت ہیں۔ آگے تاہید میں اُوپر والے بچہ کی حکایت کو پیش فرماتے ہیں رجوع الے القصہ نہیں ہے صرف تاہید مقصود ہے فرماتے ہیں کہ۔

قوله امرنا ان ننزل الناس
منازلهم روى ابن خزيمة
في صحيحه بسند صحيح
عن عائشة رضى الله عنها
رسول الله صلى الله عليه
وان ننزل الناس منازلهم روا
مسلم في صحيحه تعليقاً كما في المقال
قول الشارح - اذا رآوا عن
اسماء بنت يزيد انها
سمعت رسول الله صلى الله
عليه وسلم يقول الا انبئكم
بمخيركم قالوا بلى يا رسول الله
قال خيركم المالدين
اذا رآوا ذكر الله سواه
ابن ماجه كن في المشكوة
وروى الحكيم عن ابن عباس
مرفوعاً بسند ضعيف
اوليا الله تعالى
الذى اذا رآوا ذكر الله
وقد روى البيهقي بسند
حسن مرفوعاً بخيركم الذين

قوله امرنا ان ننزل الناس منازلهم
ابن خزيمة نے اپنی صحیح میں بسند صحیح حضرت
عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ ہم کو رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ ہم لوگوں کو
اون کے مرتبہ پر رکھا کریں اور اسکو اپنے
مقدمہ میں تعلیقاً روایت کیا ہے جیسا کہ
مقاصد میں ہے۔

صاحب کلید کا قول اذا رآوا
اسماء بنت یزید سے روایت ہے کہ انہوں
نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا
آپ فرماتے تھے کیا میں تم کو تمھارے اچھے
لوگوں کی خبر نہ دوں لوگوں نے عرض
کیا ضرور خبر دیجئے یا رسول اللہ آپ نے
فرمایا تم میں اچھے لوگ وہ ہیں کہ جب انکو
دیکھا جائے تو خدا تعالیٰ یاد آجاوے روایت
کیا اسکو ابن ماجہ نے اسی طرح ہے مشکوٰۃ
میں اور حکیم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ
عنہما سے روایت کیا ہے کہ اولیاء
اللہ وہ لوگ ہیں کہ اون کے دیکھنے سے
خدا تعالیٰ یاد آجاوے اور بیہقی نے بسند
مرفوعاً روایت کیا ہے کہ تم میں اچھے

اذا رأوا ذكر الله لهم
الحديث كما في

الجامع الصغير

قول للشارح حديث

من سن في الاسلام

سنة حسنة فله

اجرهما واجرم

عمل بها من بعده

من غير ان ينقص

من اجرهم شيء

ومن سن في الاسلام

سنة سيئة كان

عليه وزرها

وزر من عمل بها

من بعده من غير

ان ينقص من اوزارهم

شيء رواه مسلم

كن في المشكوة

قول الشارح قوله هذا

جبل عن النيران النبي

صلى الله عليه وسلم

۱۴

لوگ وہ ہیں کہ جب اونپر نظر پڑے تو انکی

وجہ سے خدا تعالیٰ یاد آجاوے الحدیث

جیسا کہ جامع صغیر میں ہے

صاحب کلید کا قول حدیث میں

فی الاسلام الخ جن کا ترجمہ یہ ہے جو شخص

اسلام میں کوئی اچھا طریقہ جاری کرے تو

اسکو اس اچھے طریقہ کا اجر بھی ملے گا

اور اس شخص کا یہی اجر ملیگا جو اس کے

بعد اپر عمل کرے بدون اس کے کہ ان

لوگوں کے اجر میں سے کچھ گھٹ جاوے

(یعنی دونوں کو پورا پورا ثواب ملیگا) اور جو

شخص اسلام میں کوئی بُرا طریقہ جاری کرے

اوپر اس طریقہ کا بھی گناہ ہوگا اور اس شخص

کا بھی گناہ ہوگا جو اس کے بعد اس کے

عمل کرے بدون اس کے کہ ان لوگوں کے

گناہ میں سے کچھ گھٹ جاوے (یعنی دونوں

کو پورا پورا گناہ ہوگا) روایت کیا اسکو

مسلم نے (مشکوٰۃ)

صاحب کلید کا قول حدیث میں

هذا جبل الخ حضرت انس سے

روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

طلعه له احد فقال
 هذا يجنبنا ونجبه
 رواه البخاری کذا فی مشکوٰۃ
 قوله لا یلدغ المؤمن من
 ابي هريرة قال قال رسول الله
 صلی اللہ علیہ وسلم لا یلدغ المؤمن
 من حجر واحد مرتین متفق علیہ
 کذا فی مشکوٰۃ

قول الشارح المؤمن غر کریم
 عن ابي هريرة قال قال رسول الله
 صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن من
 غر کریم والفاجر حخب لئیم
 رواه الترمذی۔

قول گفت پیغمبرؐ فی المقاصد حیث
 اعقلها وتوکل الترمذی فی الزهد
 وفی العلل والبیہقی فی الشعب
 وابونعیم فی الحلیۃ وابن ابی الدنیا
 من حدیث المغیرۃ بن ابی قرۃ
 السکسکی سمعت النسائی یقول
 قال رجل یا رسول الله اعقلها وتوکل
 او اطلقها وتوکل قال اعقلها وتوکل یعنی

کوہ احد رونما ہوا آپؐ فرمایا یہ پیار ہم سے
 محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے
 ہیں۔ روایت کیا اسکو بخاری نے (مشکوٰۃ)
 صاحب کلید کا قول لا یلدغ المؤمن

حضرت ابو ہریرہ رضی عنہ سے روایت ہے
 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
 مومن ایک سو راخ سے دوبار نہیں کٹو اتا۔
 روایت کیا اسکو بخاری و مسلم نے (مشکوٰۃ)

صاحب کلید کا قول المؤمن

غر کریم حضرت ابو ہریرہ رضی عنہ سے
 روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 نے فرمایا مومن بھولا صاحب کرم ہوتا ہے۔
 اور فاجر مکار لئیم ہوتا ہے (ترمذی)۔

لشعر گفت پیغمبرؐ آواز بلند + بر توکل زانو و شتر بہ بند
 مقاصد میں ہے حدیث اعقلها وتوکل
 روایت کیا اسکو ترمذی نے زہد میں اور
 علل میں اور بیہقی نے شعب میں اور ابو نعیم
 نے حلیۃ میں اور ابن ابی الدنیا نے توکل
 میں مغیرہ بن ابی قرہ سدوسی کی روایت سے
 کہ میں نے حضرت انسؓ سے سنا کہ فرماتے
 تھے کہ ایک شخص نے عرض کیا میں اونٹنی کو

وقال الترمذی قال
عمر بن علی یعنی الفلاس
شیخہ قال یحیی بن سعید
القطان انہ منکر ثم قال
الترمذی وهو غریبی نحرہ
من حدیث انس الا من
هذا الوجه وانما انکرہ
القطان من حدیث
انس وقد روی عن
عمر بن امیۃ الضمری
عن النبی صلی اللہ علیہ
وسلم نحو یشیر الی ما اخرجہ
ابن حبان فی صحیحہ
وابو نعیم من حدیث
جعفر بن عمرو بن
امیۃ عن ابیہ
قال قال رجل
للنبی صلی اللہ علیہ
وسلم ارسل ناقتی و
اتوکل قال اعقلها وتوکل

(باقی آئندہ)

باندھ کر توکل کروں یا کہلی چھوڑ کر توکل کروں
آپ نے فرمایا اوسکو باندھ دو اور توکل کرو
ترمذی کا قول ہے کہ عمرو بن علی فلاسی
نے جو ترمذی کے شیخ ہیں کہا ہے
کہ یحیی بن سعید قطان نے کہا ہے کہ یہ
حدیث منکر ہے پر ترمذی نے کہا کہ یہ
غریب ہے حضرت انس رضی کی روایت سے
بجز اس طریق کے ہم اوسکو نہیں پہچانتے
اور قطان نے جو اسکو منکر کہا ہے وہ صرف
حضرت انس رضی کی روایت سے اور یہ
حدیث عمرو بن امیہ صفری سے ہی مروی
اور انہوں نے بنی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی
قریب روایت کیا ہے یہ اوس حدیث کی
طرت اشارہ کیا ہے جسکو ابن حبان نے
اپنی صحیح میں اور ابو نعیم نے بھی جعفر بن
عمرو بن امیہ سے روایت کیا ہے وہ اپنے
باپ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے
بنی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں
اپنی ناقتہ کو کہوں کہ توکل کروں اپنے
فرمایا باندھ کر توکل کرو۔

(باقی آئندہ)

ملفوظات حکیم الامتہ مجدد الملتہ حضرت مولانا شاہ محمد اشرف علی صنا

تھا تو وی دامت برکاتہم

ملقبہ بہ
مزید المجید

جمع کردہ مولوی عبد المجید صاحب بچہ ا یونی

بعد احمد والصلوٰۃ محمد عثمان دہلوی مظہر مدعا ہے کہ حکیم الامتہ مجدد الملتہ حضرت مولانا شاہ
محمد اشرف علی صنا دامت برکاتہم کے ملفوظات طالبان دین کو عموماً اور سالکین کو خصوصاً جس درجہ
مفید ہیں اُس میں کسی کو کلام نہیں۔ انہیں سے ایک کافی ذخیرہ (جس کو حضرت مولانا صنا و ام ظہم العالی
کے ایک ممتاز اجاز یافتہ یعنی مولوی عبد المجید صاحب بچہ ا یونی نے جمع کیا ہے۔ اور تائزہ کیلئے ہر ملفوظ پر
جہد امجد نمبر بھی ڈال دیا ہے اور حضرت مولانا مد ظہم العالی کی نظر اصلاحی سے بھی گزر چکا ہے اور اسکا
لقب بھی حضرت مولانا مدنیو ضہم ہی تے تجویز کیا ہے (جس میں لغوی معنی یعنی مزید نعمۃ اللہ المجید کے ساتھ
ہی جامع کے نام کی طرف بھی اشارہ ہے) مجھ کو مجلس خیر تعلقہ مدرسہ امداد العلوم تھانہ بہون سے
دستیاب ہوا بنظر افادہ عام و خاص اسکو بنام خدا شائع کرتا ہوں اللہم عہم فاعل تھا و تمہم عائد تھا
(۱) سفر رنگون میں فرمایا کہ دو باتیں ایسی جامع ہیں کہ اگر آدمی ان کو اختیار کرے تو کہیں
گمراہ نہیں ہو سکتا ایک تو یہ ہے کہ اپنی رائے کو فنا کر دے اور دوسری یہ ہے کہ ثمرات کا طالب
نہ ہو جو کچھ شیخ تجویز کر دی اس پر عمل کرنا جامع عرض کرتا کہ واقعی ثمرات کی طلب میں بڑے کبر معلوم ہوتی ہی

اسلئے کہ اپنے اعمال کو کچھ سمجھتا ہے جب ہی تو ثمرات کا منتظر ہے ہمارے حضرت فرمایا کرتے ہیں کہ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی نیک عمل کی توفیق ہو جانا یہ کیا تھوڑی دولت ہے۔

(۲) فرمایا کہ حضرت مولانا گنگوہی کی لوگوں نے حضرت حاجی صاحب سے شکایت کی۔ حضرت نے سنکر فرمایا کہ بالکل جھوٹ ہے اور حضرت کو میرے ہاتھ کھلا بھیجا کہ میری محبت آپ کے اللہ واسطے ہے۔ اور اللہ باقی ہے لہذا یہ بھی باقی رہے گی۔ حضرت مولانا نے سنکر فرمایا کہ بھائی ہم تو اس پر توکل کئے بیٹھے ہیں۔ اگر خدا کو منظور ہوگا تو کچھ بھی ضرر نہ ہوگا۔

(۳) فرمایا جب ابراہیم بن ادہم کا انتقال ہوا تو خواب میں کسی بزرگ نے ان سے سوال کیا کہ فرمائیے کیا ہوا تو فرمایا کہ الحمد للہ خدا نے اپنا فضل فرمایا اور درجہ بھی عنایت کیا مگر میرے مکان کے پاس ایک غریب آدمی رہتا تھا اور اسکی یہ تمنا تھی کہ اگر مجھ کو بھی وقت ملے تو اللہ اللہ کیا کروں اس کے برابر مجھے درجہ نصیب نہیں ہوا۔ واقعی یہ بڑا مجاہدہ ہے۔

(۴) سفر رنگون میں یہ بھی فرمایا کہ روایات میں لفظ شاید سے میرا جی بہت گھبراتا ہے یہ جھوٹ بولنے کا آلہ ہے۔ افسوس لوگ آفات زبانی سے پرہیز نہیں کرتے بات تو یوں ہوتی چاہیے کہ ہے یا نہیں ہر یہ سچ میں جو روڑہ سا اٹکا رہتا ہے اس سے بہت پریشانی ہوتی ہے۔ افسوس لوگوں کو جس بات پر خود بھی یقین نہیں ہوتا اس کا دوسروں کو یقین لانا چاہتے ہیں ایسے لوگ اپنے بھی بدخواہ ہیں اور دوسروں کے بھی بدخواہ ہوتے ہیں جامع کہتا ہے کہ یہی ہی بات ہے۔ مصرعہ۔ ہم تو ڈوبے ہیں مگر تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔

(۵) فرمایا کہ آدمی کو تارک الدنیا ہونا چاہیے متروک الدنیا نہ ہونا چاہیے ہنسکر فرمایا کہ ایسی نوبت نہ آئے کہ بی بی طلاق دے بلکہ خاوند طلاق دے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ اس میں یہ بھی فائدہ ہے کہ لوگ دینداروں کو ذلیل نہ سمجھیں یعنی دنیا ہوا اور اسکو ترک کرنے سے یہ نہیں کہ ہو ہی نہیں۔

(۶) فرمایا اجتہاد ایک ذوق کا نام ہے کوئی بہت سی کتابیں پڑھنے سے مجتہد نہیں ہوتا۔

(۷) فرمایا کہ حضرت مولانا گنگوہی فرمایا کرتے تھے کہ بھائی ہم نے تو حضرت حاجی صاحب

کو کبھی اس نظر سے نہیں دیکھا کہ حضرت سے کوئی کرامت بھی سرزد ہوتی ہے یا نہیں۔
 (۸) فتوح میں ایک صاحب حضرت کی خدمت میں تشریف لائے اور ایک رسالہ پیش کیا اور کہا کہ یہ حضرت کی نگاہ سے کہیں گزر رہا ہے یا نہیں حضرت والا نے ارشاد فرمایا کہ اس کے دکھلانے سے آپ کا کیا مطلب ہے۔ سپردہ خاموش رہے۔ فرمایا کہ دیکھتے لوگوں کی یہ حالت ہے بس مجھے پریشان کرنے کو تشریف لائے تھے اب آپ سے دریافت کرتا ہوں کیا مطلب ہے بس جواب کی طرح بیٹھے ہیں بولتے ہی نہیں۔ اب بتلائیے میری کیا خطا ہے سپردہ مجھے لوگ بد مزاج کہتے ہیں آپ انصاف کریئے کہ میں بد مزاج ہوں یا یہ حضرات بد مزاج ہیں۔ میں نے یہی تو پوچھا تھا کہ آپ کا کیا مطلب ہے اس میں بتلائیے میں نے کیا گناہ کی بات کی ہے۔ وہ صاحب اٹھ کر چلے گئے تو فرمایا کہ یہ مجھے سارے میں بدنام تو کرینگے مگر الحمد للہ ان کا علاج خوب ہو گیا اب ایسی حرکت کبھی نہ کریں گے اور ساری عمر یہ بات یاد رہے گی۔

(۹) سفر رنگون میں یہ بھی فرمایا کہ کبھی ریاضہ کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور وہ یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے عبادت کی تحسین و تطویل ریاضہ کی اور پھر تنہائی میں تحسین و تطویل کا ارادہ نہ تھا یہ خیال ہوا کہ اگر اب ویسی ہی عبادت نہیں کرتا اور پھر جمع میں ویسی ہی کروں گا تو اللہ میان کیا کہیں گے اس ضرورت سے اس وقت بھی تحسین و تطویل کی پس اصل مقصد تو جمع میں تحسین کی رعایت کرنا ہے مگر خلوت میں محض الزام سے بچنے کے لئے تحسین کی۔

(۱۰) سفر بمبئی میں ایک شخص نے حضرت والا سے یہ دریافت کیا کہ کوئے کی کئی قسمیں ہیں حضرت والا نے یہ فرمایا کہ کوئے کی قسمیں تو مجھ کو معلوم نہیں۔ اگر آپ فرمائیں تو آدمی کی قسمیں بیان کر دوں اور یہ بھی عرض کر دوں کہ آپ کو کنسی قسم میں داخل ہیں پس یہ شخص تو ایسے خاموش ہوئے کہ بول کر نہیں دیا۔ ان کے بعد ایک شخص اور تشریف لائے کہ اہل بدعت میں سے تھے او پڑھے لکھے بھی معلوم ہوتے تھے۔ مسائل مختلف فیہ میں حضرت والا سے سوال کئے اور عرض کیا کہ آپ کی ان مسائل میں کیا رائے ہے۔ حضرت والا نے ارشاد فرمایا کہ کہتے تو جواب باقاعدہ دوں اور کہتے تو بے قاعدہ دوں مگر بے قاعدہ جواب میں نفع نہ ہوگا اور باقاعدہ جواب میں نفع ہوگا۔ یہ میں پہلے ہی عرض کئے دیتا ہوں۔ ان صاحب نے عرض کیا کہ جناب باقاعدہ ہی جواب فرمائیے

جس سے نفع بھی ہو۔ فرمایا تو آپ فرمائیے کہ ان مسائل کی تحقیق ضروری ہے یا نہیں۔ اُن صاحب نے عرض کیا کہ میرے نزدیک بہت ہی ضروری ہے۔ حضرت والا نے اسپر ارشاد فرمایا کہ شرعاً بھی ضروری ہے یا نہیں۔ یہ عجیب بات ہے کہ مسئلہ تو شرعی دریافت کرتے ہیں اور رائے اپنی لگاتے ہیں اُسے صاحب یہ تو بہت صاف بات میں نے عرض کی ہے آپ سمجھنے کی کونسی بات ہے۔ اب پھر میں عرض کرتا ہوں کہ ان مسائل کی تحقیق شائع کے نزدیک بھی ضروری ہے یا نہیں۔ ان صاحب نے پھر یہی کہا کہ میرے نزدیک ضروری ہے اسپر فرمایا کہ انا للہ وانا الیہ راجعون اور فرمایا کہ اگر آپ کے نزدیک بھی یہ تحقیق ضروری ہے تو یہ دریافت کرتا ہوں کہ یہاں کے علماء سے بھی تحقیق کی ہے یا نہیں۔ تو اُن صاحب نے کہا کہ یہاں تو نہیں کی اسپر فرمایا کہ جب ایسی ضروری بات ہے تو آپ کو خاموش بیٹھنے سے بچینی نہیں ہوتی۔ کبھی آپ بھوک پیاس کی حالت میں بھی ایسے خاموش بیٹھے رہتے ہیں۔ اب تو وہ صاحب بہت ہی پریشان ہوئے اور کچھ جواب نہ دے سکے۔ اسپر حضرت والا نے فرمایا کہ جاسیے اگر اسکی تحقیق آپ کے نزدیک ضروری ہے تو میں آپ کو ایک رائے دیتا ہوں۔ چند روز کیلئے آپ کسی محقق کے پاس رہیں پھر انشاء اللہ تحقیق ہو جائیگی۔

(۱۱) سفر رنگون میں فرمایا کہ آدمی چار قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ ہے کہ اس میں عقل بھی ہے اور ہمت بھی اور ایک وہ ہے کہ نہ اس میں عقل ہے اور نہ ہمت اور ایک وہ ہے جس میں عقل ہو اور ہمت نہ ہو اور ایک وہ ہے جس میں ہمت ہو اور عقل نہ ہو۔

(۱۲) فرمایا کہ پہلے اہل بدعت میں بھی ایک درجہ کا نور تدین ہوتا تھا اور وہ یہ تھی کہ وہ لوگ اللہ کا کیا کرتے تھے اور اس نور تدین کی ایسی مثال ہے جیسے چاند کی روشنی میں رخت کا سایہ دونوں ملکر ایک کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ نہ اسکو نور کہہ سکتے ہیں اور نہ ظلمت۔ ایک آجکل کے مدعی ہیں کہ اُن میں سوائے مکر و فریب کے دوسری بات ہی نہیں۔ پہلے لوگ دو کاندھار نہیں تھے ویندار تھے مگر غلطیوں میں مبتلا تھے۔ اُن کی نیتیں خراب نہیں تھیں۔ آجکل کے مدعی تو بالکل خالی ہیں اور فرمایا کہ واللہ میں بہ قسم کہتا ہوں کہ اگر خدا کی محبت کا ایک قطرہ نصیب ہو جائے تو ساری دنیا تلخ اور زہر معلوم ہونے لگے۔ اور یہی اصل ہے تدین کی۔

(۱) اسلئے میں نے کہا تھا کہ یہ متبعین دونوں کے خلاف ہوئے۔ اور حقیقت میں اگر غور صحیح کیا جاوے قدم مادہ کے مانتے ہوئے پھر خود صانع ہی کی ضرورت نہیں رہتی کیونکہ جب اسکی ذات اسکے وجود کی علت ہے تو وہ واجب الوجود ہو گیا اور ایک واجب الوجود کا

(ح) اور انکا اسلام صحیح معنوں میں اسلام نہیں رہا اور یہ لوگ سائنس کے بھی پورے متبع نہیں ہوئے کیونکہ سائنس خدا ہی کا قائل نہیں کیونکہ وہ کہتا ہے دنیا کے کام موجودات کی باہمی کششوں اور طبعی خواص سے چل رہے ہیں تو کسی اور کے تصرف کی ضرورت کیا ہے اور یہ مسلمان جو سائنس کے ولدا وہ ہو گئے ہیں خدا کے قائل ہیں کیونکہ اپنا مذہب اسلام بتاتے ہیں گو یہ قائل ہونا پورے طور پر قابل اعتبار نہیں کیونکہ ہم اوپر لکھے آئے ہیں کہ خدا کا قائل ہونا جب ہی معتبر ہے جبکہ مع صفات کے ہو ورنہ خدا کے ماننے کا تو ہر مذہب مدعی ہے پھر سب کو مسلمان ہی کیونکہ شہار کیا جاوے حالانکہ یہ بدائشہ ٹال ہی تاہم خدا کے قائل ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں اور سائنس حال خدا کا قائل ہی نہیں تو یہ بات صحیح ہو گئی کہ مسلمانان ولدا وہ سائنس نہ پورے سائنس کے متبع ہوئے اور نہ اسلام کے اور لا اسے ہولار ولا اسے ہولار کے مصداق رہے۔

۱۳۱

نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم نہ ادھر کے ہوئے نہ اُدھر کے ہوئے
ان مسلمانوں کو غور و فکر سے کام لینا چاہیے کہ یہ کس قدر بُری حالت ہے کہ ساری عمر اس خیال میں رہے کہ ہم مسلمان اور موحد ہیں اور جب کشف حقائق یعنی موت کا وقت آیا تو معلوم ہوا کہ خود غلط بود انچہ ما پنداشتیم نہ مسلمان تھے نہ موحد بلکہ مشرک تھے کیونکہ ایک خاص صفت خداوندی (قدم) میں دوسرے کو شریک مانتے ہے بہت خوف کا مقام ہے۔ قاعتمد وایا اولی الالبصار۔ مادہ کے جن حالات کو دیکھ کر قدیم سمجھا جاتا ہے مثلاً یہ کہ معدوم محض نہیں ہوتا اور کسی کو ہم ایسا قادر نہیں یاتے کہ اسکو معدوم محض کر کے دکھا دے اگر اہل اسلام یوں عقیدہ رکھیں کہ کسی ایسے زبردست نے اسکی یہ حالت تیار کیا ہے کہ اسکو کوئی بدل نہیں سکتا اور وہ ایسا بنانے والا ذات خداوندی ہے جل و علا شانہ اور وہ خود اسکے بدلتے اور معدوم محض کر دینے پر قادر ہے تو ہمیں کیا حرج ہے اس کے توحید بالکل صحیح معنوں میں قائم رہے اور کسی دنیا کے کام میں یہ عقیدہ مغل نہ ہو جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں

(ا) دوسرے واجب الوجود کی طرف محتاج ہونا خود خلافت عقل ہی جو تعلق حق تعالیٰ کا اپنے صفات اور افعال سے ہی تعلق اسکا اپنی صفات حرکت و حرارت اور اپنے افعال تنوعات

یعنی مادہ کا ۱۲

(ح) کہ کسی نے ہم کو زمین آسمان کے اندر ایسا مقید کیا ہے کہ ہم ان سے باہر نہیں جاسکتے اور مثلاً ستہ ضروریہ پیچا نہ پیشاب وغیرہ کا ایسا پابند کیا ہے کہ ہم کو کسی وقت میں ان سے چارہ نہیں۔ نہ کیونکہ ہم نے ان سے آزاد پایا۔ ان باتوں کے متعلق یہ عقیدہ کوئی نہیں رکھتا کہ آسمان نے ہم کو مقید کیا ہے یا پیچا نہ پیشاب نے خود ہم کو پابند بنالیا ہے بلکہ سب یہی سمجھتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے ہم کو ان باتوں میں مجبور کیا ہے اگر وہ نہ چاہتے یا اب بھی نہ چاہیں تو ان قیود کو رفع فرما سکتے ہیں۔ ایسے ہی مادہ کے متعلق سمجھ لین تو کیا حرج ہے۔ اور درحقیقت غور کیا جاوے تو قدم مادہ کے تاویل ہونے سے نہ صرف ایک صفت خداوندی میں شرک لازم آتا ہے بلکہ ذات خداوندی ہی کی نفی ہوتی جاتی ہے کیونکہ جب مادہ ایسی چیز ہے کہ بلا کسی دوسرے کے تصرف کے خود موجود ہو گیا تو اسکو واجب الوجود کہا جاوے گا جیسے خدا نے تعالیٰ کو واجب الوجود کہتے ہیں باین معنی کہ اسکا وجود کسی سوجدا اور علت و سبب کا محتاج نہیں خود ذات ہی اسکی اپنے وجود کی علت ہے اسی طرح مادہ کی نسبت بھی کہا جاوے گا کہ اسکی ذات ہی خود اپنے وجود کی علت ہے اور وہ کسی سوجدا اور علت و سبب کا محتاج نہیں تو اس صورت میں دو واجب الوجود ہوئے ایک خدا اور ایک مادہ۔ اور ایک واجب الوجود کا دوسرے واجب الوجود کی طرف کسی بات میں محتاج ہونا بجا بہت باطل ہے کیونکہ خدا نے تعالیٰ کو جو دنیا بھر مانتی ہے کہ اپنی ذات و صفات میں مستغنی عن الغیر ہے اسکی وجہ یہی تو ہے کہ خدا نے تعالیٰ کو واجب الوجود مانا جاتا ہے معلوم ہوا کہ واجب الوجود ہونے کا مقتضا یہی ہے کہ ذات اور صفات میں مستغنی ہو تو جب مادہ کیلئے بھی واجب الوجود ہونا ثابت ہو گیا تو ذات و صفات میں مستغنی ہونا ثابت ہو گیا کیونکہ جب ہر ایک اپنی ذات میں دوسرے کا محتاج نہیں تو صفات و افعال میں محتاج ہونا کیا معنی یہ تو ایسا ہو گا جیسا کہ کسی بادشاہ نے ایک ملک پر قبضہ تو کیا اپنے جبروت و اختیار اور زور و طاقت سے لیکن جو کچھ کام آئیں کرنا چاہتا ہے وہ اپنے اختیار سے نہیں کر سکتا وہ کرتا ہے کسی دوسرے سے حکم لیکر بلکہ دوسرے زبردستی آکر اسکے ملک میں کام کر جاتے ہیں تو یہ قبضہ قبضہ ہی نہیں ہے علیٰ ہذا جب مادہ واجب الوجود ہے اور اپنے وجود میں خدا کا محتاج نہیں تو اپنے افعال و تاثیرات میں محتاج ہونا

(۱) وغیرہ سے ہو سکتا ہے۔ پس خدا کے برحق کا قائل ہونا خود موقوف ہے حدوث مادہ پر اور اگر قدیم بالذات اور قدیم بالزمان میں فرق نکالا جاوے تو اسکی گفتگو فلاسفہ قدیم کی (ح) کیا معنی ورنہ اگر کوئی لوٹ کر یون کہہ دے کہ خدا محتاج ہے مادہ کا جیسا کہ مادہ محتاج ہے خدا کا تو اسکا کیا جواب ہو سکتا ہے۔ غرض مادہ کا باوجود واجب الوجود ہونے کے خدا کی طرف اپنے افعال و خواص میں محتاج ہونا محض لغو اور خلاف عقل بات ہے جو کوئی مادہ کو اپنی ذات میں قدیم اور مستغنی عن الغیر مانتا ہو اسکو ماننا پڑیگا کہ مادہ اپنے افعال و خواص میں بھی مستغنی عن الغیر ہے تو عالم کے واسطے سوائے مادہ کے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں رہی بلکہ صانع کے قائل ہونے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ پھر مادہ کو قدیم مانتے ہوئے یون کہنا کہ ہم خدا کے قائل ہیں محض بھل الفاظ رہ گئے۔ جبکہ کوئی معنی نہیں ہو سکتے۔ اور حضرت مصنف مدظلہ کا فرمانا سچ ہو گیا کہ قدم مادہ کو مانتے ہوئے پھر خود صانع ہی کی ضرورت نہیں رہتی اور یہ فرمانا بھی کہ یہ معتقدین سائنس نہ سائنس کے پورے نتیجے رہے نہ اسلام کے کیونکہ سائنس کا پورا اتباع جب ہی ہو گا جب مادہ کو مستغنی عن الغیر کہا جاوے اور یہ مستلزم ہے خدا کے وجود کے غیر ضروری ہونے کو اور اہل اسلام ولد اوکان سائنس زبان سے خدا کا اقرار کرتے ہیں تو پورے نتیجے سائنس نہ ہوتے اور اسلام مادہ کو قدیم نہیں کہتا اور یہ قدیم کہتے ہیں تو نتیجے اسلام بھی نہ ہوتے۔ اب وہ مسلمان غور کریں جو قدم مادہ کی طرف جھک گئے ہیں کہ وہ بقیہ مٹھائے تقریر مذکور صرف ایک صفت میں ذات خداوندی کے ساتھ دوسرے کو شریک کرنے ہی میں مبتلا نہیں ہوتے بلکہ ذات خداوندی ہی کے غیر ضروری ہونے کے عقیدہ میں بھی مبتلا ہوتے جسکو دہریت کہتے ہیں۔ یہ بعینہ زہر کا نام قلا قندر کہہ کر کھاتا ہے کہ نام رکھنے سے زہر قلا قند نہیں ہو جاتا ایسے ہی دہریت کا نام اسلام رکھ لینے سے وہ واقعی اسلام نہیں ہو جاتا۔ جو لوگ مذہب اسلام ہی کو اپنے واسطے پسند کرتے ہیں وہ غور کریں کہ کیا وہ قدم مادہ کا عقیدہ رکھتے ہوئے مسلمان کہلاتے کے مستحق ہیں حاشا وکلا غور کرنے کی بات ہے کہ مادہ کو حادث کہتے ہوئے اس وجہ سے رکتے ہیں کہ مادہ کو معدوم محض ہوتے نہیں دیکھا جاتا اور چونکہ کبھی ایسا دیکھا اور سنا نہیں اس واسطے اس کو خلاف عقل سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہو سکتا ہے تو کوئی نظیر کہاؤ۔ ہم کہتے ہیں کہ کبھی ایسا بھی دیکھا یا سنا ہے کہ ایک چیز اپنی ذات اور وجود میں تو مستغنی عن الغیر ہو اور اپنی تمام

(۱) علم کلام قدیم میں طے ہو چکی ہے۔ چونکہ اس وقت کے فلاسفہ اسکے قائل نہیں اسلئے اس سے طے کسٹھ کیا جاتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص اجزاء مادہ کو مع الصوت قدیم مانے

(ح) صفات میں غیر کی محتاج ہو کیا اسکی کوئی نظیر دکھا سکتے ہیں۔ ہرگز نہیں تو یہ بھی خلاف عقل ہوا اور جب اسکو بلا نظیر کے مانتے ہیں تو حدوث مادہ ہی کو بلا نظیر کے مان لین تو کیا حرج ہو جس سے ہزاروں اشکالوں سے نجات ملجاوے اور دہریت سے بچ جاوین۔ سمجھ میں آگیا ہوگا کہ خدائے برحق کا قائل ہونا جیسی ممکن ہے جبکہ مادہ کو قدیم نہ کہا جاوے ورنہ دہریت لازم آتی ہے خلاصہ یہ کہ جو کوئی مذہب کا نام لے اور دہریت سے بچنا چاہے اور خدائے تعالیٰ کا قائل ہو اسکو حدوث مادہ کا قائل ہونا ضروری ہے۔ اور اسکو اس سے چوٹ لگنا کہ مادہ کو معدوم محض ہوتے دیکھا نہیں جاتا محض طفلانہ خیال ہے اسہیں سوائے اسکے کہ گو نہ استبعاد ہے کوئی عقلی خرابی لازم نہیں آتی اور استبعاد کوئی قابل لحاظ بات نہیں ہزاروں مستبعدات دنیا میں موجود ہیں بلکہ ہر چیز مستبعد ہے۔ دن رات دیکھتے دیکھتے استبعاد جاتا رہا ہے۔

اب یہاں ایک اور توجیہ بھی اجمالاً قایل ذکر ہے جو پُرانے بعض عقلا نے مادہ کے قدیم ہوتے ہوئے بھی وجود صانع عالم کی ضرورت ثابت کرنے کے لئے کی ہے تقریر اسکی یہ ہے کہ گو مادہ قدیم ہے مگر پھر بھی وہ بذات خود موجود نہیں ہوا یعنی اسکی ذات اُسکے وجود کی علت نہیں بلکہ حق تعالیٰ کی ذات اُسکے وجود کی علت ہے یعنی حق تعالیٰ سے مادہ موجود ہوا ہے لیکن بوجہ قدیم ہونے کے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مادہ موجود نہ ہوا ورنہ آئندہ ایسا ہوگا کہ موجود نہ رہے تو مادہ قدیم بھی رہا اور واجب الوجود بھی نہ ہوا (اصطلاح فلسفہ میں ایسے قدیم کو قدیم بالزمان کہتے ہیں) حاصل یہ ہوا کہ حق تعالیٰ قدیم بالذات وبالزمان دونوں ہے اور اپنے وجود ذاتی و صفاتی کسی میں دوسرے کا محتاج نہیں اور مادہ صرف قدیم بالزمان ہے یعنی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا لیکن وجود اسکا خود نہیں ہوا بلکہ خدائے تعالیٰ کی ذات سے ہوا ہے اسلئے وہ واجب الوجود و قدیم بالذات نہیں ہے اب ظاہر کوئی اشکال نہیں رہا۔ حاصل یہ کہ مادہ کو قدیم بالذات نہ کہا جاوے بلکہ قدیم بالزمان کہا جاوے تو واجب الوجود ہونے کے اشکال سے نجات ملجائی ہے پھر اسکے کیون قائل نہ ہو جاویں یہ خیال بعض پُرانے فلاسفوں کا تھا۔ چونکہ اب کوئی فلسفی اس خیال کا نہیں ہے اس وجہ سے اسکی تردید

(ا) اور اُس صورت کو صورتِ متاخرہ کے ساتھ بھی مجتمع مانے اس طرح سے کہ وہ بشکل چھوٹے ذروں کے تھا۔ جنہیں قسمتِ عقلیہ وہمییہ ممکن ہے مگر قسمتِ فکیہ ممکن نہیں جیسا دیمقراطیس بھی ایسے اجزاء کا قائل ہوا ہے۔

(ح) کی ضرورت نہیں لہذا حضرت مصنف مدظلہم نے اسکو نظر انداز کر دیا لیکن یہ بحث علمِ کلام میں موجود ہے اور اسکی تردید بہت کافی دانی کر دی گئی نتیجہ یہ ہے کہ ہر چیز اُس قادرِ مطلق کے قبضہ میں ہے جب چاہیں موجود کر دیں اور جب چاہیں معدوم کر دیں اسپر کوئی اشکال صحیح عقلی نہیں وارد ہوتا سوائے اسکے کہ اس میں گو نہ مستبعدات ہیں سوائے خلاف ماننے میں مستبعدات اس سے کہیں زیادہ ہیں بلکہ عقلی صحیح اشکالات بھی وارد ہوتے ہیں جیسا کہ مفصل بیان ہوئے۔

غرض قدمِ مادہ خواہ قدم بالذات کہا جاوے یا بالزمان سب باطل ہے اور کوئی تاویل و توجیہ اسکے لئے کارآمد نہیں۔

قدمِ مادہ کے مسئلہ میں دو مذہب اور بھی ہیں ان کا بیان کر دینا اور رو کر دینا بھی مناسب ہے ایک یہ ہے کہ مادہ ایسے ذرات کی شکل میں ہے کہ وہ اسقدر چھوٹے ہیں کہ اب انکی تقسیم نہیں ہو سکتی گو عقلی تقسیم جاری ہو سکے مگر وہ واقع میں غیر قابل القسام ہیں یعنی اُن میں توڑ پھوڑ نہیں ہو سکتی اور دنیا کے کائنات میں جو کچھ تغیر تبدیل نظر آتا ہے یہ تغیرات صرف ان ذراتِ مادہ کی کمی بیشی اور افتراق و اجتماع کا نام ہے تقریباً اے الفہم کے لئے اسکی مثال یہ دی جا سکتی ہے کہ فرض کرو کہ باجرہ کا ایک ڈھیر ہے اسکو کسی نے چار حصہ کر کے ایک ایک حصہ کو ایک ایک رنگ سے رنگ دیا ایک حصہ کو خوب گہرا رد کر دیا اور ایک حصہ کو سیاہ کر دیا اور ایک کو سفید اور ایک کو نیلا کر دیا۔ اب وہ انکو ملا کر مختلف ڈھیریاں بنا کر مختلف رنگ دکھا سکتا ہے اگر ان چاروں کو برابر مقدار میں ملاتا ہے اور فرض کرو کہ اتنی دود سے دکھاتا ہے کہ باجرہ کے دانے دیکھ نہ پڑیں تو دیکھنے والے کو ایک ایسا رنگ نظر آئے گا جو چاروں سے الگ ہے اور اگر سیاہ اجزاء کو غالب کہتا ہے تو ایسا نظر آئے گا جو یہ نسبت پہلے کے مائل سیاہی ہے۔ عاں ہذا جس رنگ کے اجزاء کو جس نسبت سے کم زیادہ کر گیا مرکب میں ویسا ہی رنگ نظر آنے لگے گا۔ دیکھنے والے کی نظر چونکہ اجزاء کو یعنی باجرہ کے دانوں کو بوجہ دوری کے محسوس نہیں کرتی اس وجہ سے ہر ڈھیر کی کو وہ

(۱) یا اسکو مع صورت متصل واحد مان کر اس میں اجزاء تحلیلہ کا قائل ہو تو ہم پوچھتے ہیں کہ اگر یہ ذرات یا اجزاء قدیم ہونگے تو اسوقت متحرک تھے یا ساکن اگر متحرک تھے

(ح) یہی کہتا ہے کہ اس ڈھیر کا کل رنگ یہی ہے حالانکہ واقع میں وہ رنگ موجود نہیں اور کسی جزو میں بھی وہ رنگ نہیں یہ صرف نظر کی غلطی ہے۔ اسے طرح کبھی وہ اس باجرہ کے تلو دانوں سے ایک ڈھیری بنا دیتا ہے تو ایک مجسم چیز نظر آتی ہے اور کبھی ہزار دو ہزار دس ہزار دانوں کی ڈھیری بنا دیتا ہے تو حسب تعداد دانوں کے اور ان کے تلے اوپر یا برابر رکھ دینے کے مختلف شکل کی چیزیں نظر آتے لگتی ہیں ان تغیرات کو دیکھ کر یہ کہنا صحیح نہیں کہ اصل چیز بدل گئی حقیقت یہ ہے کہ اصل چیز نہیں بدلی یعنی باجرہ کے دانے وہی ہیں ہر دانہ کی وہی شکل اور وہی رنگ ہے جو پہلے سے تھا صرف کمی بیشی تعداد اور افتراق و اجتماع ہو گیا ہے اسے طرح مادہ کے ذرات ایک صورت خاص رکھتے ہیں ان میں کوئی تغیر تبدیل نہیں ہوتا اور دنیا میں جو کچھ تغیرات دیکھے جاتے ہیں یہ ان ذرات کے افتراق و اجتماع اور کمی بیشی کا نتیجہ ہے حکیم و میقراطیس نے اسی تحقیق کو پسند کیا ہے اسی وجہ سے ان ذرات کو اجزاء و میقراطیس کہتے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ ذرات مادہ میں تغیر نہیں اور جب تغیر نہیں تو حدوث کی کوئی دلیل نہ رہی۔

۱۲۷

دوسرا مذہب یہ ہے کہ مادہ کو مع صورت کے متصل واحد مان لیا جاوے یعنی عالم کے اجزاء اولی (عناصر وغیرہ) ایک دفعہ کل کے کل ایک صورت خاص پر مع صفت قدامت کے موجود ہو گئے۔ ان میں ذرات اور چھوٹے چھوٹے اجزاء نہ تھے پھر جو کچھ عالم میں کائنات موجود ہوتی ہیں وہ سب ان اجزاء اولی کے ٹکڑے ہو ہو کر متفرق ترکیبوں سے ملکر بنتے ہیں ان ٹکڑوں کو اجزاء تحلیلہ کہتے ہیں اس مذہب میں اور پہلے مذہب میں یہ فرق ہے کہ پہلے مذہب کی رو سے عالم کا مادہ مجتمع چیز نہ تھا بلکہ نہایت باریک اجزاء تھے ان کے ملنے سے دنیا کی چیزیں بنیں اور اس دوسرے مذہب کی رو سے مادہ مجتمع چیز تھا اسکے ٹکڑے ہو ہو کر دنیا کی چیزیں بنیں۔ بناو دونوں مذہبوں کی ایک ہی ہوتی ہے کہ مادہ بوقت قدامت مع صورت کے موجود تھا ایک قول پر وہ صورت ذرات کے ساتھ قائم تھی اور ایک قول پر اس مجتمع چیز کے ساتھ قائم تھی جو اصل ہے عالم کی۔ ان دونوں تقریروں سے ان کے نزدیک مادہ کو تغیر سے نجات مل گئی اور تغیری پر بنا تھی حدوث کی تو اب قدم مادہ کے قائل

(۱) تو حرکت انکی قدیم تھی اور اگر ساکن تھے تو انکا سکون قدیم تھا اور اسوقت ہم بعض اجسام کو متحرک دیکھتے ہیں جسکی حرکت سے وہ اجزاء بھی متحرک ہیں جس سے سکون ظاہر ہو گیا اور بعض اجسام کو ہم ساکن دیکھتے ہیں بہر حال حرکت و سکون دونوں کے زوال کا مشاہدہ کر رہے ہیں اور قدیم کا زائل ہونا محال ہے۔ پس ان اجزاء کی حرکت یا سکون کا قدیم ہونا محال ہوا۔

(ح) ہونے کی گنجائش نکل آتی ہم کہتے ہیں کہ تغیر سے اب بھی نجات نہیں ملی کیونکہ ہم پوچھتے ہیں کہ یہ مادہ کے ذرات یا وہ مجتمع چیز اگر قدیم ہیں تو اب پوچھا جاتا ہے کہ یہ بردت قدامت ان ذرات یا مجتمع چیز کیلئے حرکت ثابت تھی یا سکون اگر حرکت ثابت تھی تو ماننا پڑے گا کہ یہ صفت بھی انکی ذات کے ساتھ قدیم تھی اور قدیم کا عدم محال ہے حالانکہ ہم بدہشتہ دیکھتے ہیں کہ ان ذرات کو سکون بھی ہو جاتا ہے کیونکہ وہ ہر جسم کے جزو ہیں اور ہر جسم کو سکون بھی ہوتا ہے اور جب کل جسم کو سکون ہوتا ہے تو اسکے تمام اجزاء کو بھی سکون ہوتا ہے جیسا کہ ظاہر ہے تو صفت حرکت انے زائل ہو جاتی ہے اور جس چیز کا زوال ممکن ہے اسکا قدم متمنع ہے تو حرکت انکی قدیم نہ ہوئی اور محل حادث بھی حادث ہی ہوتا ہے۔ غلطی ہذا اگر حالت قدم میں صفت سکون انکے واسطے ثابت تھی تو ماننا پڑے گا کہ سکون انکی ذات کے ساتھ قدیم تھا حالانکہ انکو جسم کی حرکت کے ساتھ حرکت ہوتی ہے تو سکون بھی قدیم نہ ہوا اور جسم ذرات ان دو سے خالی نہیں ہو سکتا پس ثابت ہوا کہ وہ اجزاء یا جسم بھی قدیم نہیں حاصل یہ ہوا کہ مادہ تغیر سے کسی طرح نہیں بچ سکتا اور جب تغیر سے نہیں بچ سکتا تو حدوث سے بھی نہیں بچ سکتا پس مادہ یقیناً حادث ہے اور اگر شبہ کیا جاوے کہ جو اجسام غلطی سے دوام متحرک ہیں اگر انکے اجزاء کو قدیم مانا جاوے تو ان میں یہ دلیل نہیں چلتی کیونکہ انکی حرکت کبھی منقطع نہیں ہوتی تو اسکا جواب یہ ہے کہ حرکت جزئیہ تو یقیناً زائل ہو گئی بوجہ غیر قرار ہونے کے اور ثابت القدم متمنع العدم ہوتا ہے۔ پس اسکے عدم سے قدم باطل ہو گیا اور جب دلیل سے قدم مادہ باطل اور حدوث مادہ کا قائل ہونا ضروری ہوا اب جو طبیعتیں اس سے چونکتی ہیں اور یہ بات انکے دل کو نہیں لگتی کہ عدم محض سے عالم موجود کیا گیا کیونکہ اسکی کوئی نظیر نہیں ملتی سوائے متعلق بارہا کہا گیا کہ اسکو استبعاد کہتے ہیں اس سے کسی چیز کا محال ہونا ثابت نہیں ہو سکتا۔ اصول موضوعہ نمبر ۳ میں شرح و بسط کے ساتھ بیان ہو چکا ہے کہ مستبعد ہونا اور چیز ہے اور محال ہونا اور چیز ہے غلطی یہ ہے کہ غائب کو حاضر پر قیاس

(۱) اور اجزا ان دو سے خالی نہیں ہو سکتے پس ثابت ہو گیا کہ خود وہ اجزا بھی قدیم نہیں ہیں اور جن اجسام کو دائم الحركہ کہا جاتا ہے اگر انکے اجزاء کو کوئی قدیم کہنے لگے تو اسکا جواب یہ ہے کہ بعد تسلیم اسکے احاد کو بوجہ غیر قار الذات ہونے کے زائل ماننا ضروری ہے پس دلیل آئیں بھی جاری ہو گئی اور اگر مادہ کے حدوث پر حق تعالیٰ کا تصرف فی العدم سمجھ میں نہیں آتا تو اول تو محض استبعاد اور قیاس الغائب علی الشاہد ہے اور پھر یہی کب سمجھ میں آتا ہے کہ ایک متغیر چیز قدیم ہو پس سمجھ میں نہ آنا دونوں میں مشترک ہوا اسلئے یہ ہی قابل احتجاج نہیں۔ غرض قدم بلا غبار باطل و محال رہا۔

(ح) کیا جاتا ہے یعنی جس چیز کو دیکھا نہیں اسکی قوت کو دیکھی ہوئی چیز و نکی قوت کے برابر سمجھا جاتا ہے خدا نے تعالیٰ کو دیکھا نہیں ہے اسکی قدرت کو اپنی قدر کے برابر قیاس کر لیا جاتا ہے کہ جس طرح ہم اسپر قادر نہیں کہ عدم محض سے کسی چیز کو وجود میں لاسکیں یوں سمجھ لیا کہ سیطرہ نعوذ باللہ تعالیٰ بھی اسپر قادر نہیں۔ حالانکہ قیاس الغائب علی الشاہد مشہور اور مسلم غلطی ہے پھر لطف یہ ہے کہ استبعاد سے اب بھی چھکا رہا نہیں ہوتا کیونکہ اگر اس استبعاد کی وجہ سے کہ عدم محض سے کوئی چیز کیسے وجود میں آسکتی ہے مادہ کو قدیم مانا جاتا ہے تو یہ استبعاد مادہ کو قدیم مان کر بھی باقی ہے کہ مادہ کی ہر حالت میں تو تغیر ہے اور ہر حالت حادث ہے مگر مادہ قدیم ہے آخر اسکی کیا صوت ہو اسکی کوئی صورت ہم کو سمجھا دے کہ جب مادہ کو کسی کسی حالت سے انفکاک یعنی جدا ہونا ناممکن ہے اور جو جو حالت اسپر عارض ہوتی ہے وہ سب حادث ہیں تو مادہ قدیم کیسے ہوا۔ غرض استبعاد سے بچنے کی وجہ سے مادہ کو قدیم کہا گیا تھا اور دلیل کی مخالفت کی گئی تھی مگر استبعاد سے اب بھی خلاصی نہ ہوئی تو کون عقائد اس جہالت کو گوارا کر سکتا ہے۔ غرض حضرت مصنف مدظلہم کا ارشاد صحیح ہے کہ قدم مادہ بلا غبار باطل و محال رہا۔

تمام تقریرات سابقہ سے قدم مادہ اس طرح باطل ہو چکا کہ کسیکو مجال دم زدن نہیں رہی۔ اب علی سبیل التنزل کہا جاتا ہے کہ اگر بالفرض حدوث مادہ پر کوئی دلیل نہ بھی ہو تو قدم پر بھی تو کوئی صحیح دلیل نہیں سوائے اُسکے جسکو استبعاد سے زیادہ کچھ نہیں کہا جاسکتا سو استبعاد اہل عقل کے نزدیک کوئی قابل توجہ بات نہیں۔

واقعی اس رات کو جیسی جانبازی حضرت صدیق رضی اللہ عنہ سے ظاہر ہوتی ہے اسکی نظیر دنیا کی تاریخ میں نہیں مل سکتی اس جان نثاری کے واقعے نے ایسا قبول عام حاصل کیا کہ ”یار غار“ کی مثل اس وقت سے قائم ہو گئی۔ جان نثاری ایک لفظ ہے جسکا منہ سے تو نکال دینا نہایت سہل ہے مگر اسکا عملی ثبوت دینا ہر کس و ناکس کا کام نہیں۔ سیوجہ سے مصنف حملہ حیدری شیعہ باوجود سخت متعصب ہونے کے حضرت صدیق کی سفر ہجرت کی جان نثاریوں کو بیان کر کے بسیاختہ لکھ گیا ہے کہ نیا یدر چین کا راز غیر اؤ۔

یہی شب ہجرت حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی سعادت دارین اور آخرت کے لئے ایسا بیش قیمت ذخیرہ اور گران بہا نعمت ہے کہ اگر ہم اسکی تمنا میں عمر بھر روتے روتے مرجائیں تو بھی اسکا میسر آنا ناممکن ہے۔

عرفی اگر بگریہ میسر شدے وصال ۵۰ صد سال میتوان تمنا گریستن

چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ آپ کے سامنے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا گیا تو آپ رونے لگے اور فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے سامنے اعمال خیرانکے ایک دن اور انکی ایک رات کے اعمال کے مثل ہوتے رات تو وہ جس میں حضرت ابوبکر (رضی اللہ عنہ) رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار کو گئے تھے اور جب دو دنوں اس غار تک پہنچے تو حضرت ابوبکر نے کہا (اے رسول اللہ!) خدا کی قسم آپ اس غار میں نہ تشریف لیجائیں جب تک کہ میں آپ سے پہلے اس میں نہ جاؤں تاکہ اگر کوئی (مزدی) چیز ہو تو مجھ ہی کو صدمہ پہنچائے یہ کہہ کر حضرت صدیق غار میں داخل ہوئے اور اسکو جھاڑا اور غار کی ایک جانب چند سو رخ پائے تو اپنی چادر پھاڑ پھاڑ کر سوراخوں کو بند کر دیا لیکن دو سوراخ بند ہونے سے رو گئے جن میں انھوں نے اپنے دو تون پیر لگا دئے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اب آپ تشریف لائیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں تشریف لے گئے اور حضرت ابوبکر کے زانو پر سر رکھ کر سو رہے (ابھی آپ مصروف خواب تھے کہ) حضرت ابوبکر کے پاؤں میں کسی زہر دار جانور نے کاٹ لیا (مگر انھوں نے ضبط کیا) اور اس خوف سے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بیدار نہ ہو جائیں اپنے پیر کو حرکت نہ دی پھر اسکے کاٹنے کے صدمہ سے بے چین ہو گئے اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور چند قطر

آنسو کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر گرے آپ نے بیدار ہو کر فرمایا کہ "اے ابوبکر! تمہیں کیا ہوا؟" (کیون روتے ہو) حضرت ابوبکر نے عرض کیا میرے مان باپ آپ پر فدا ہوں کسی جانور نے مجھے کاٹ لیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب ہن ان کے پیر میں لگا دیا جس سے وہ کیفیت زائل ہو گئی پھر اسی زہر نے آخر میں عود کیا اور وہی ان کی وفات کا سبب ہوا (یہ تو حضرت ابوبکر کی رات تھی اب انکے دن کی فضیلت سنو) اور ان کا دن وہ ہے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس عالم سے تشریف لیگے تو عرب کے بعض قبائل مرتد ہو گئے اور کہا کہ ہم زکوٰۃ نہ دینگے (یہ خبر سنکر) حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ اگر مجھے (زکوٰۃ کے اونٹ تو بڑی چیز ہیں) اونٹ کے پیر کا بندھن (جو دیا کرتے تھے) نہ دین تو میں اس کے نہ دینے پر بھی ان سے ضرور جہاد کروں گا میں نے عرض کیا کہ اے خلیفہ رسول اللہ! اس وقت موقع تو یہ ہے کہ آپ لوگوں کی تالیف کیجئے اور ان کے ساتھ نرمی فرمائیے فرمایا اے عمر! تم تو جاہلیت میں بڑے سخت تھے کیا اسلام میں نرم ہو گئے اے عمر! وحی منقطع ہو گئی دین پورا ہو گیا کیا دین کم ہو جائے؟ اور میں زندہ رہوں یہ نہیں ہو سکتا۔ اس حدیث کو رزین نے روایت کیا ہے (مشکوٰۃ باب مناقب ابی بکر رضی اللہ عنہ ص ۵۴۲ مطبوعہ مطبع نظامی دہلی)

اس مفصل واقعہ کے صرف اس اجمال پر

"کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ سے پوشیدہ ہو کر مکہ سے مدینہ

کی جانب ہجرت فرمائی اور اس سفر میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے

سوا اور کسی کو آپ نے اپنا رفیق سفر نہ بنایا۔"

غور کرنے سے بدایتہ حسب ذیل نتائج برآمد ہوتے ہیں اول یہ کہ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق خاص اور محرم راز تھے وہم یہ کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کی مخلصانہ وفاداری اور رازداری پر کامل اعتماد تھا ورنہ ایسے نازک وقت میں کبھی ان کو ہمراہ نہ لیتے اور نہ رازدار بناتے سو ہم یہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کی جان بخشیاری پر کامل اعتماد تھا چہاں ہم یہ کہ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ واقعی ایسے ہی تھے ورنہ کبھی اس سفر میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جانا قبول نہ کرتے

کیونکہ سفر نہایت ہی پرخطر تھا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ اس سفر میں جانا اپنی جان سے ہاتھ دھونا تھا اگر راز کھل جاتا یا کسی طرح کفار مکہ کو قابو مل جاتا تو کیا وہ حضرت صدیق کو چھوڑ دیتے؟ اب اسکے بعد تفکر و تدبر کرنا چاہیے کہ جسکے اخلاص و محبت پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا اعتماد ہوا اور جس نے ایسی جان نثاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کی ہو جسکی نظیر کسی اور صحابی میں نہیں ملتی کیا وہ شخص منافق ہو سکتا ہے؟ شیعہ صاحبان کا یہ فرمانا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کو خود اپنی خوشی سے اس سفر میں اپنے ہمراہ نہیں لے گئے بلکہ چونکہ وہ راستہ وغیرہ میں اتفاقاً مل گئے تھے اسلئے آپ نے رفع شر کے باعث مصلحتاً اُن کو بھی اپنے ہمراہ لے لیا تھا۔

اول تو اہل عقل خود اندازہ فرما سکتے ہیں کہ حضرات شیعہ کی یہ تاویل کیسی رکیک اور نامعقول ہے کیونکہ وہ شب کا وقت گہروں میں آرام کرنے کا تھا یا شرک پر گشت لگانے کا اور اگر بفرض محال

۱۵ رہا معترضین کا یہ اعتراض کہ حضرت علی مرتضیٰ سے بھی ایسی جان نثاری ثابت ہے وہ بوقت ہجرت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سوئے تھے اور ظاہر ہے کہ اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر خواب قتل گاہ کی زمین تھا بستر پر سونا اپنی جان پر کھیلنا تھا کیونکہ کفار مکان کو گھیرے ہوئے تھے یقین تھا کہ جب اندر آئینگے تو جو شخص حضرت کے بستر پر ہوگا اس کو قتل کر دیں گے جواب اس کا یہ ہے کہ یہ واقعہ اول تو اس درجہ تو اتر کو نہیں پہنچا بلکہ یہ مثل ان جنئی تفاصیل کی ہے جو حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کے لئے بھی ثابت ہیں دوسرے یہ کہ حضرت علی مرتضیٰ اس وقت نابالغ بچہ تھے ان کا لیٹ رہنا کوئی خطرہ کی بات نہ تھی عرب کے بہادر وں میں بچہ اور عورت پر ہاتھ ڈالنا سخت عیب سمجھا جاتا تھا چنانچہ جب کفار نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سوتے ہوئے دیکھا تو سوائے دریافت کرنے اور حرم میں تھوڑی دیر مجبوس رکھنے کے انکو کسی قسم کی ایذا نہیں پہنچائی اور اگر حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کو غار میں یا راہ مدینہ میں پاتے تو بوٹی بوٹی اور ٹکا ٹکا کر ڈالتے کہ سارا فساد اول سے اسی نے اٹھایا ہے قطع نظر اس سے دونوں واقعوں میں بڑا فرق ہے ۱۲ منہ

۱۶ حضرات شیعہ نے خیال خود صحابہ کرام کے دو متضاد گروہ قائم کئے ہیں ایک گروہ خلفائے ثلاثہ (یعنی ابوبکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہم) اور ان کے ساتھیوں کا جو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں تھا دوسرا گروہ حضرت علی مرتضیٰ کا جس میں گنتی کے چار پانچ آدمی بیان کئے جاتے ہیں یہ دونوں گروہ جھوٹ بولتے تھے پہلے گروہ کے جھوٹ کا نام حضرات شیعہ نے نفاق رکھا ہے اور دوسرے گروہ کے جھوٹ کا نام تقیہ اور دوسرا فرق یہ ہے کہ پہلا گروہ جھوٹ بولتا تھا مگر جھوٹ کو عبادت نہ جانتا تھا اور دوسرا گروہ اپنی حضرت علی مرتضیٰ اور ان کے ساتھ والے جھوٹ بولنے کو بہت بڑی عبادت خیال کرتے تھے رشکست عظیم یہ اعدای مسرآن کریم صلی اللہ علیہ وسلم مطیع اصح المطایع لکھنؤ ۱۲ منہ

اسکو صحیح بھی مان لیا جاوے تو ان پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہ مٹی پھینک کر مادی جس طرح ان کفار مکہ پر خاک ڈال کر نابینا کر آتے تھے جو آپ کے مکان کا محاصرہ کئے ہوئے تھے یا ان کو بھی اسی طرح بدو عافرا کر نابینا فرما دیتے جس طرح حسب روایت خلاصۃ المسیح ان مشرکین کو اندھا فرما دیا تھا جو آنجناب کے تعاقب میں اس غار پر جا کھڑے ہوئے تھے جس میں آپ چھپے تھے اور اگر بالفرض یہ بھی ناممکن تھا تو تقیہ کی سبب تو موجود تھی پیشاب پانخانہ وغیرہ کا غدر فرما کر انہیں جدا ہو جاتے غرض اس تاویل ریک کے بہت سے معقول جواب ہو سکتے ہیں اور اصلی واقعہ کسی طرح پردہ حفا میں نہیں رہ سکتا بالآخر علماء اور شیعہ مورخین کو بھی اس امر حق کا اقرار کرنا پڑا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خدا کے حکم اور رضا مندی سے ہجرت کی شب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ہوئے تھے نہ کہ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو راہ میں اتفاقاً مل گئے تھے اسلئے آپ نے رفع شر کے باعث ان کو اپنے ہمراہ لے لیا تھا چنانچہ حملہ حیدری کے ان اشعار سے

نزدیک آن قوم پر مکر رفت * بسوئے سرائے ابوبکر رفت
پئے ہجرت او نیز آمادہ بود * کہ سابق رسولش خبر دادہ بود
نبی بر در خانہ اش چون رسید * بگوشش صدائے سفر و کشید
چون بوبکر ان حال آگاہ شد * ز خانہ برون رفت و ہمراہ شد

نفاذ طور سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے مکان پر خود تشریف لے گئے اور ان کو سفر ہجرت کی اطلاع کی اس حال سے آگاہی پا کر آپ بھی حضور کے ہمراہ ہوئے نیز یہ بھی معلوم ہو گیا کہ صدیق اکبر پہلے ہی سے ہجرت کے لئے آمادہ تھے کیونکہ پیشتر ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خبر دیدی تھی۔

اس سے زیادہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صداقت اور اخلاص کی اور کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ خود صاحب حملہ حیدری کو آخر میں تعجب سے یہ کہنا پڑ گیا۔
نیا مد جزا و این شگرت از بے * کہ دور از خسرو می نماید بے

یہ کام جو عقل و خرد سے بہت دور تھے یعنی عقل ان سخت ترین تکالیف میں مبتلا ہونے کی اجازت نہیں دے سکتی تھی یہ کام ابوبکر رضی اللہ عنہ کے سوا کسی دوسرے شخص سے نہیں ہو سکتا۔

الانتباہات المفیدۃ عن الاشتباہات الخبیثۃ

علم کلام جدید کا نہایت مفید سالہ جس میں شبہات جدیدہ کے جوابات انگریزی تعلیم یافتہ حضرات کے مذاق پر نہایت وضاحت و متانت سے دیئے ہیں یہ رسالہ اس قابل ہو کہ ہر شخص کے پاس ہے۔ قیمت نو آنے۔

امداد الفتاویٰ معروف بہ فتاویٰ شریفہ

جلدین اولین دور روپے۔ (عطار)

ایضاً جلدین آخرین دور روپے (عطار)

ایضاً تتمہ اولی و ثانیہ امداد الفتاویٰ میں ۱۳۲۶ھ سے

۱۳۳۲ھ تک کے فتاویٰ ہیں۔ قیمت تین روپے چار آنہ۔

تفسیر بیان القرآن

اس تفسیر کی خوبی پورے طور پر بیان کرنا مشکل ہے۔ مولانا مظلّم نے اس میں ان امور کا التزام کیا ہے ترجمہ بامعنی اور مگر تحت اللفظ کی رعایت مد نظر ہو تو ضیح کینے کے نشان سے تفسیر کی ضروری مضامین اور روایات صحیحہ لکھی ہیں۔ اتباع سلف کا التزام ہو مسائل فقہیہ کلامیہ بھی حسب ضرورت بحث کی ہے جن آیات کی تفسیر احادیث مرفوعہ میں وارد ہوئی ہے اسکو مقدم رکھا ہے۔ ربط آیات خاص اہتمام سے بیان فرمایا ہے ہر صفحہ کے ہر حصہ زیرین میں جدول دیکر نیچے اختلاف قرآنہ حل لغات ضروری ترکیب و جوہ بلاغت۔ توجیہ ترجمہ مختصراً مذکور ہیں پوری تفسیر بارہ جلدوں میں ہے قیمت فی جلد علم کامل بیش روپے (عطار)

الکشف عن مہات تصوف

یعنی حضرت الامام ابو حامد غزالیؒ کی تصوف کی حقیقت میں بہت ضروری کتاب ہے۔ بعد از محمد و العبدۃ کہ اس زمانہ پر تین میں مجملہ و دیگر غلط عوام کے بڑی غلطی تصوف کے فہم میں ہوئی۔ کسی نے تو قادی و علی بے قیدی کا نام تصوف رکھ لیا اور کسی نے محض رسوم و تصوف کہا اور کسی نے صرف کثرت اور ادوات و آلات تصوف کہہ دیا۔ سچائی اسکے مسائل و عقائد و اصول و مشورہ کے سمجھنے میں صدمہ و غلطیاں ہیں اس فرقہ کو یہ حقیر بتایا کہ اپنے عقائد و شراب کو بیٹے شرک ملک میں جلا مو گئے اور بعض حضرات کو بڑے بڑے کر وہ تصوف کا پہل سے ہی انکار کر بیٹھے اور حضرات اولیاء۔ الصراط سید احمد کی شان میں ہے ادبی و گستاخی سے پیش آئے اور مسائل تصوف کو غیر ثابت بالکتاب استہانتا و کر لیا اور تصوف کو خلاف شریعت سمجھ کر اسکے نام سے کو سو فی بجائے گئے انکو یہ خبر ہوا کہ اسکے برعکس تصور ہے اور تلبس میں قساوہ پیدا ہوئی اور بعض حضرات وہابی جو مشربیل و حضرات اولیاء اللہ کے بھی معتقد ہیں لیکن تصوف کو شریعت کا غیر سمجھتے ہیں۔ اور میں نظریات اس علم شریعت کو دیکھنا چاہتے اس نظر سے نہیں دیکھتے اور اسکے مسائل کو غیر ثابت بالکتاب جانتے ہیں نظریات حکیم الامت جامع شریعت و طریقت مولانا موصی اللہ نے یہ کتاب سی تالیف فرمائی جس کے تصوف کی حقیقت و اسکے ضروری مسائل کی تحقیق جس میں رک غلطیاں کرتے ہیں شرح ہو گئی جو کہ اس راہ کو قطع کرے یہاں تک کہ متوجہ ہو جائے اور وہ کہتے ہیں انکو تو تصوف صاف اور عامہ موشن کو عوام اس کتاب کا مطالعہ کرنا بلکہ سمجھنا سبب بڑھانے کا بہت ضروری و اہم کتاب تھا انشاء اللہ تعالیٰ تمام اشکال حل ہوئے علاوہ بہت جدید نوادہ کتب میں و کتب قیست

اصح اعتقادیہ لائحہ عمل

یعنی اسلامی احکام کی عقلی حکمتیں

انفوس پر کہ خدا تعالیٰ کے احکام بجا لانے اور امر و نہی پر عمل کرنے میں ہزاروں جملے تراشے جاتے اور عقلیں دریا بہت کھاتی ہیں۔ خصوصاً آج کل نئی تعلیم کے اثر سے علت طلبی کی علت اور بھی زیادہ ہو گئی ہے اور اکثر جدید تعلیم یافتہ تحقیق اسباب معلل کو آڑ بنا کر عمل سے بے پرواہ ہو گئے ہیں مگر خدا سے تو ہلے جزاے خیر عطا فرمائی حضرت حکیم الامت مدظلہم کو کہ المصالح العقلیہ اُردو زبان میں تالیف فرما کر آواز ادا ان ہند کے لئے رموز و کسرا شرعیہ کا ایسا پیش بلاؤ خیر جمع فرما دیا ہے جو ایک حق طلب حق پسند کیلئے ہدایت کا معقول ذریعہ ہو سکتا ہے ورنہ خود پسند نفس پرست کے لئے تو فتنہ بھی کافی نہیں۔ قیمت ہر حصہ دود روپے۔ (معارف)

صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے۔ محمد عثمان صاحب کتب وریہ کلان دہلی

مسائل السلوک مع رفع الشکوک

مؤلف حکیم الامت حضرت مولانا مدظلہم

یہ کتاب علم تقویٰ کے جوہرات کا بے بہا بیہا خزینہ اور دنیا تو معرفت میں شادی کر کے خود کو سفینہ پر متاع شریعت کیلئے بنایا ہے خدا و سالک طریقت کیلئے بنیاد بنا کر بہت فراخ و وسیع شہا و شکوک ہے اسرار و معارف کی کان پر شریعت کی ذرا اور طریقت کی جان فانی کیلئے اتنا محبت پر اور محبتیں کیلئے وجہ زاریات محبت ہی کی ہر مظلوم دل آہیت قرآنی اور ہر نقطہ صمد کیف روحانی جو بساں کہاں ہیں تمام تصوف پر مکمل یعنی کریموں اور کدہر ہیں طریقت شریعت کو جب تانیہ دہائیوں اور مسائیل السلوک کا مطالعہ کر کے اپنی غلطی پرستندہ ہونے کا نشانہ دیکھ کر ایک مسئلہ پر آیت قرآنی سے استدلال دیکھ کر کو واضح ہو جائیگا کہ شریعت علمین طریقت و طریقت علمین شریعت کی ان دونوں میں تفریق کرنا اور ایک کو دوسرے کے غیر بنانا اسرار ہے دینی و جہالت ہے قیمت تین روپے چار آنے۔ (ریح)

فیوض الاسلام ترجمہ فتوح الشام

اگر آپ غازیان اسلام و مجاہدین ملت کی اولوالعزمی جان شہداء کے جرات آموز حالات معلوم کرنا چاہتے ہیں۔

اگر آپ کو مشہور و نامور سپہ سالاران اسلام حضرت ابو عبیدہ بن جراح و حضرت خالد بن ولید کی مدبرانہ شجاعت و حکیمانہ سیاست کے حیرت انگیز کارنامے دیکھنا مطلوب ہیں۔

اگر آپ اسلام کے عروج و زوال کے صحیح اسباب معلوم کر کے ان تمام معکریوں کی حقیقت سے واقف ہونا چاہتے ہیں جن سے مسلمانوں کو ہر کہ کھار منزل مقصود سے کم ہونے کا دور چمتے جاتے ہیں تو فیوض الاسلام ترجمہ ہفتہ فتوح الشام ہم ملا حظہ فرمائیں ضخامت ۸۱۲ صفحات۔ قیمت تین روپے چار آنے۔ معہ لٹراک گیارہ آنے۔

صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے

محمد عثمان صاحب کتب وریہ کلان دہلی